
 Printed by Panchkory Mittra at the Indian Press, Allahabad

PREFACE

THE following five lectures and sermon were prepared for a gathering of Indian Christian Workers, who recently assembled in Benares.

They are to some extent supplementary to a small volume published some two years ago. They do not, however, in the same way compare the Hindu and Christian doctrines on the subjects. On the doctrines of Incarnation and Atonement there is not sufficient in the way of analogy or contrast to justify an attempt to institute a detailed comparison. The teaching in Hinduism, however, on these and kindred subjects has been in the writer's mind in preparing these lectures.

Two such vast subjects as the Incarnation and the Atonement could not be treated fully in a book of this size, but the endeavour has been made to deal with the broad outlines of the doctrines, and to establish the truth that the Atonement holds a central and pre-eminent position in the Christianity of the New Testament.

At the close of the lectures a sermon was delivered, in Urdu, and the substance of it has been appended to the present volume. An endeavour was made to present the distinctly spiritual bearings of these doctrines, both as regards the being and life of God, and the lives of those who would be His followers.

May this little book contribute in some feeble way to His honour whose glory was so graciously manifested in that life of humility and that atoning death

BENARES :

EDWIN GREAVES.

November, 1908.

सूचीपत्र ।

१ अध्यायः ।

ईश्वर का अवतार लेना और प्रायश्चित्त करना ।

इन दो सिद्धान्त का सम्बन्ध और श्रेष्ठता ।

इन दो सिद्धान्तों की प्रधानता....	१
मनुष्यों की निर्वलता	२
ईश्वर का और संसार और मनुष्य का क्या सम्बन्ध ?			३
ईश्वर और सृष्टि	४
अवतार लेना	६
दूसरे मतों में अवतार लेने की चर्चा	७
ईश्वर का अवतार या तो नित हुआ करता है या तो कभी नही होता है	८
ईश्वर की मनसा नित प्रगट की जाती है पर अवतार की समाप्ति यीशु मसीह में हुई	१३

२ अध्याय

इन दो सिद्धान्तों का संकेत पुराने नियम में

यिहूदी मत और मसीही मत	१५
आनेवाला सहायक	१५
आनेवाले मसीह के वर्णन	१७
आगमवाणी	१७
नियम का दूत	१८
ईश्वर ही के आने की आगमवाणियां	२१
आने वाला मसीह और प्रायश्चित्त होना	२२
ईश्वर के बारे में मनुष्यों के गुणों का वर्णन			२३

३ अध्याय

ईश्वर के पुत्र का अवतार लेना

इस सिद्धान्त के प्रमाण	२७
नये नियम के प्रमाण एक प्रकार के नहीं हैं	२७
यीशु मसीह सचमुच मनुष्य थे	२९
यीशु मसीह सचमुच ईश्वर थे	३५
यीशु—मनुष्य और ईश्वर	३८

४ अध्याय

प्रायश्चित्त करना

अवतार लेने और प्रायश्चित्त करने का सम्बन्ध	४०
प्रायश्चित्त का अर्थ	४१
प्रायश्चित्त करने का अभिप्राय	४३
यीशु मसीह हमारे लिये मर गये	४५
प्रेरितों का उपदेश यीशु मसीह के मर जाने के विषय में	४७
योहान के प्रकाशित वाक्य में मसीह की मृत्यु का वर्णन	५०

५ अध्याय

प्रायश्चित्त करना

नये नियम की पत्रियों में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में	५२
पावल प्रेरित की पत्रियां	५२
दूसरी दूसरी पत्रियों की शिक्षा	५७
याकूब की पत्री	५८
इब्रियों की पत्री	५८
पितर की पत्रियां	५९
मसीह की मृत्यु किस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति का कारण हुई ?	६०

इन बातों के बारे में एक वाज़	६४
------------------------------	----

ईश्वर का अवतार लेना और प्रायश्चित्त करना

इन दो सिद्धान्तों का सम्बन्ध और श्रेष्ठता

ईश्वर-विद्या में यह दो सिद्धान्त प्रधान हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य ईश्वर से दूर हो गया है, वह पाप के कारण ऐसा अज्ञानी और भ्रष्ट हो गया है कि अपने बुद्धिबल से वह न तो ईश्वर को जान सकता न तो उससे मेल कर सकता है। मनुष्य निर्बल होकर रो २ कर पुकारता है कि ईश्वर कौन है ? कहाँ हैं ? कैसे हैं ? मैं कहाँ जाकर उनकी खोज करूँ और क्या करके उन से मेल करूँ ?

जो कुछ बन पड़ेगा सो ईश्वर के अनुग्रह से होवेगा, मनुष्य की चेष्टा से नहीं। ईश्वर का दर्शन तब होगा जब कि परमेश्वर अपने तई दिखा देवे और मेल तब ही होगा जब कि ईश्वर कृपा कर के मनुष्य को मिला लें।

और निस्सन्देह बहुत मनुष्य ऐसे हैं जो ईश्वर की खोज नहीं करते हैं। वे उनको भूल जाते हैं और यहां लों सांसारिक काम काज और भोग विनास में फँस गये हैं कि ईश्वर और मुक्ति की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं।

कभी न भूलना चाहिये कि ईश्वर-विद्या में यह बात मुख्य नहीं कि मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंचता या उन को दूँढता। पर यह कि ईश्वर मनुष्य को दूँढते हैं।

ईश्वर अवतार लेने के द्वारा अपने तई मनुष्यों को दिखलाते और प्रायश्चित्त करने से एक उपाय तैयार करते कि जिस से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर ईश्वर के साथ मेल करे ।

अवतार लेने के द्वारा ईश्वर मनुष्य के पास आते हैं और प्रायश्चित्त करने के द्वारा एक सीधा मार्ग तैयार करते हैं कि जिस से मनुष्य ईश्वर के पास पहुँच सकता है ।

कुछ मालूम होता है कि बिना ईश्वर के अवतार लेने के मनुष्यों के लिये प्रायश्चित्त नहीं हो सकता है ।

मनुष्यों की निर्बलता

नाना प्रकार से यह बात स्पष्ट दिखलाई देती है कि मनुष्यों की मुक्ति के लिये बहुत ही जरूर है कि ईश्वर अवतार लेवे और प्रायश्चित्त करे । हम देखते हैं कि समय समय पर और देश २ में मनुष्य ईश्वर की खोज में बहुत चेष्टा कर रहे हैं, पर खोज करते २ हार गये हैं । उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम में दूँढते २ वे या तो मानते हैं कि हम ने उन को नहीं पाया या ऐसी २ बातें बतलाते हैं कि जिन से मालूम होता है कि चाहे वे आप मानें या न मानें तौ भी सचमुच उन्होंने ईश्वर का दर्शन नहीं पाया । चन्द लोग तो अपने हाथों से मूर्त बना के या सूर्य की ओर दृष्टि कर के बोलते कि यही ईश्वर हैं या अजीब प्रकार के शब्द मात्र बनाकर बतलाते कि ईश्वर ऐसे हैं या वैसे है । चन्द लोग बतलाते कि ईश्वर निर्गुण है और इस कारण न तो उन का कोई रूप हो सकता न उन का कोई वर्णन किया जा सकता है ।

देखिये भी कि मनुष्य कैसे २ उपाय निकालते हैं इस आसरे पर कि हम उन के द्वारा ईश्वर को राजी रखें और उन से मेल करें ।

वे बलिदान नाना प्रकार के चढ़ा देते कभी फूल कभी धन कभी पशु भी हनन कर के चढ़ाते, बरन कभी अपने बालकों को भी बलिदान ठहरा कर चढ़ा देते हैं। लोग नाना प्रकार के कष्ट अपने ऊपर सह लेते और दूर २ की यात्रा करते। कौनसी बात है जिसको मनुष्यों ने किसी न किसी समय और किसी न किसी देश में नहीं किया हो, इस आसरे पर कि ऐसा करते हुए हम अपने पापों के लिये ईश्वर से क्षमा प्राप्त करेंगे और उन के निकट पहुँच कर मेल रखेंगे? तौ भी मालूम होता है कि इन उपायों से मन में पूरी सन्तुष्टता नहीं जम गयी। वास्तव में मनुष्य कैसा ही क्यों न करे तौभी अपने पापों को न दूर कर सकते न मिटा सकते हैं केवल ईश्वर यह कर सकते हैं।

जब ईश्वर हमारे निकट आवे तब भेंट हो सकती है, जब वह हमारे पापों को मिटावे तब वे मिट जायेंगे और यह दोनों बातें ईश्वर के अवतार लेने और प्रायश्चित्त करने पर निर्भर हैं।

ईश्वर का और संसार और मनुष्य का क्या सम्बन्ध ?

अब इस बात की जाँच करनी चाहिये कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में कैसी अलगाई हुई है? ईश्वर मनुष्य से और प्रकृति या तत्त्वों से क्या सम्बन्ध रखते हैं? क्या सचमुच यह बात सम्भव है कि महान परमेश्वर तत्त्वों से और मनुष्य के स्वभाव से मिलकर अवतार ले सकते हैं? इन प्रश्नों की सम्बन्धी बातें नाना प्रकार की और बहुत गम्भीर दिखाई देती हैं, इनका निर्णय इन व्याख्यानों में नहीं हो सकता तौ भी दो चार बातों पर ज़रूर कुछ सोच बिचार करना चाहिये।

इन बातों के बारे में बहुत से अनोखे मत प्रचलित हैं (१) चन्द लोग बतलाते हैं कि तत्त्व या प्रकृति स्वाधीन है, परमेश्वर-के बस में नहीं, वह सदा सर्वदा ईश्वर से अलग है और किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता है । (२) वेदान्ती लोग कहते हैं कि प्रकृति और संसार वास्तव में है ही नहीं और इस कारण उनका ईश्वर से अलग होना या उन से मिल जाना केवल वचन मात्र का वादविवाद है । (३) चन्द लोग बतलाते हैं कि मनुष्य भी नाममात्र का मनुष्य है सचमुच मनुष्य में जो कुछ है सो ईश्वर ही है मनुष्य नहीं और उसमें जो कुछ ईश्वर नहीं सो है ही नहीं । इस मत के अनुसार ईश्वर को छोड़ और ईश्वर से अलग कोई वस्तु है ही नहीं । यहां मेल करने की क्या ज़रूरत ? (४) दूसरे लोगों के मत के अनुसार मनुष्य में एक अजीब प्रकार की मिलावट हुई है, ईश्वरत्व और प्रकृति के संयोग से वह बन गया है और उस की मुक्ति तो यही है कि उस का आत्मा प्रकृति से छुटकारा पाकर परमात्मा में लौलीन हो जाय । इन को छोड़ और २ बहुत मत और सिद्धान्त हैं पर उन सब का बर्णन क्या उन की चर्चा तक यहां नहीं हो सकती है ।

ईश्वर और सृष्टि

लोग जो चाहे सो कहे पर सृष्टि तो है चाहे खियाली संसार हो या तत्त्वों से बना हो । पर वह है मौजूद, उस में हम जीते रहते हैं और ज़रूर यह पूछना है कि वह कैसा है और कहां से आया ?

सदा से ईश्वर है पर उन को छोड़ कर और किसी व्यक्ति या शक्ति या पदार्थ के बारे में हम नहीं कह सकते हैं कि वह सदा से है । फिर ईश्वर स्वयम्भु और स्वतन्त्र हैं, दूसरे दूसरे पदार्थ और दूसरे दूसरे आत्मा सब के सब पराधीन हैं, हां ईश्वर ही के अधीन हैं ।

किस प्रकार से ईश्वर ने संसार को और मनुष्य को बनाया हम न बतला सकते हैं न समझ सकते हैं पर यह बात कभी हमारी समझ में नहीं आ सकती कि वे आप से आप उत्पन्न हुए या कि वे सदा से हैं। ईश्वर का और संसार का एक विशेष सम्बन्ध है, ईश्वर उस के सृजन-हार और पालनहार हैं और हर प्रकार से उस की सुध लेते हैं। हम उचित रीति से कह सकते हैं कि संसार ईश्वर से अलग है तौ भी अजीब प्रकार का सम्बन्ध रहता है। यह सम्बन्ध बहुत दृढ़ है तौ भी यह नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर और संसार दोनों एक है।

जब हम कहते कि ईश्वर संसार में हैं इस कथन का क्या अर्थ है ? मालूम होता है कि यह समझना चाहिये कि ईश्वर के खियाल और ईश्वर की मनसा तत्त्वों के द्वारा और तत्त्वों के क्रमानुसार प्रबन्ध के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। और साथ इस के यह भी मान लेना चाहिये कि ईश्वर ही की शक्ति से संसार उत्पन्न हुआ और तब से लेकर अब तक कुछ न कुछ स्थिर रहता है। संसार का आधार ईश्वर ही है।

संसार के सब पदार्थ ईश्वर की शक्ति या बुद्धि या उन के स्वाभाविक गुणों को दिखला सकते हैं। पर एक एक कर के वे यह केवल अपनी २ अवस्था या श्रेणी के अनुसार कर सकते हैं। मिट्टी तो ईश्वर की कुछ शक्ति दिखलाती है पर ऐसे प्रकार से नहीं जैसे कि सूर्य कर सकता है। फिर जीव जन्तु ईश्वर के ऐसे गुण कुछ प्रकट कर सकते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से प्रकट नहीं किये जा सकते हैं। और फिर मनुष्य ईश्वर के ऐसे ऐसे गुणों को अपनी करनी और स्वभाव के द्वारा दिखला सकता है जो पशु और निर्जीव पदार्थों के द्वारा कभी प्रकाशमान नहीं होते हैं।

अवतार लेना

पर क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर संसार और सांसारिक वस्तुओं और जीव जन्तुओं और मनुष्यों के द्वारा अवतार लेते हैं ? नहीं, इनके द्वारा वे अपनी शक्ति और बुद्धि और प्रवीणता और अपनी दया और दूसरे गुणों को कुछ प्रगट करते हैं पर उनसे वे आप अवतार नहीं लेते हैं । अपने गुणों को प्रगट करना और बात है अवतार लेना तो और बात । अवतार लेने में विशेषता यह है कि उसमें ईश्वर की व्यक्तित्व संसार में विद्यमान हो जाती है ।

यहाँ मैं इस कारण इन सब बातों को पेश करता हूँ कि इस बात का विचार किया जाय कि यद्यपि यीशु मसीह को छोड़ कर दूसरे के द्वारा ईश्वर का अवतार नहीं हुआ है तौभी नाना प्रकार की बातें ऐसी हैं और विशेष करके मनुष्य हैं कि जिनके द्वारा ईश्वर के अवतार लेने की मानो परछाई या आगमवाणी हुई है । कभी लोग कहते हैं कि ईश्वर यहाँ तक संसार से भिन्न और संसार से परे हैं कि सम्भव नहीं कि वे इसमें देहधारी होकर अवतार लेवे । मैं कहता हूँ कि ईश्वर संसार से दूर नहीं पर हर प्रकार से दिखला चुके हैं कि संसार तो मेरा है मैंने उसको बनाया, मैं उसकी सुघ लेता हूँ, दिन प्रति दिन मैं नाना प्रकार से यह दिखलाता हूँ कि आत्मिक रीति से मैं इसमें विद्यमान हूँ । यदि बात ऐसी ही है तो उसपर सोच विचार करते करते हम ईश्वर के अवतार लेने का सिद्धान्त स्वीकार करने को कुछ तैयार हो गये हैं और समझने लगे हैं कि यदि ईश्वर ऐसे अजीब प्रकार से संसार की चिन्ता और सुघ लेते हैं तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं अगर वे आप देहधारी होकर यहाँ आवें ।

दूसरे मतों में अवतार लेने की चर्चा

मालूम होता है कि न केवल मसीही मत में बरन दूसरे मतों में भी ईश्वर के अवतार लेने के बारे में बहुत से वर्णन पाये जाते हैं और विशेष करके हिन्दुओं के शास्त्रों में अवतार लेने के बहुत बखान हैं । पर उनमें और मसीही सिद्धान्त में बहुत और बड़े अन्तर हैं ।

१—हिन्दू बतलाते हैं कि ईश्वर ने बार बार अवतार लिया है, मसीही कहते कि उन्होंने ने एक ही बार अवतार लिया ।

२—हिन्दू अवतारों में यह बात दिखलाई देती है कि ईश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया पर सचमुच मनुष्य नहीं बन गया । अर्थात् उन्होंने ने मानो मनुष्यता को वस्त्र के समान पहिन लिया पर वास्तव में अपने सब ईश्वरीय गुणों और शक्तियों को साथ लेके आये । अर्थात् रूप तो मनुष्य का था किन्तु जो उस रूप के भीतर रहा सो पूरा ईश्वर था । आगे कुछ विस्तार पूर्वक यह बात दिखलाई जायगी कि मसीही मत में अवतार लेने का ऐसा वर्णन नहीं है, ईश्वर न केवल मनुष्य का रूप धारण करके मनुष्य दिखलाई देते थे पर सचमुच मनुष्य हुए और एक बात को छोड़ के (अर्थात् कि उन्हीं में पाप का लवलेश नहीं पाया जाता था) उन्हीं ने वास्तविक मनुष्यता को स्वीकार किया ।

३—हिन्दू बतलाते हैं कि यद्यपि हमको चाहिए कि अवतार को निष्पाप समझे तौभी वे उन अवतारों के जीवन चरित्रों में नाना प्रकार के ऐसे ऐसे कर्म लिखते हैं जो साधारण मनुष्यों में पाप गिने जायेंगे । वे बतलाते हैं कि जो जो कर्म दूसरे मनुष्यों में पाप हैं सो ईश्वर के अवतारों में पाप नहीं हैं । जैसे कि तुलसीदास ने कहा है “ समर्थ कहँ नहिं दोष गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाई ” ।

८ ईश्वर का अवतार लेना और प्रायश्चित्त करना ।

पर मसीही कहते हैं कि ऐसा नहीं, ईश्वर मनुष्य का अवतार लेकर वही कर्म करते रहेगे जो मनुष्य के करने के योग्य हैं और कोई ऐसा काम न करेंगे जो मनुष्य में पाप गिना जायगा ।

४—फिर हिन्दू ईश्वर के अवतार लेने के कई कारण बतलाते हैं और एक विशेष कारण यह बतलाते हैं कि दुष्टों को मारने के लिये अवतार लेते थे, पर मसीही धर्मशास्त्र में नित यह वर्णन किया गया है कि ईश्वर के अवतार लेने का एक ही कारण था अर्थात् पापियों और दुष्टों को बचाने के लिये ।

५—हिन्दू शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर ने अवतार लेकर बचन-मात्र से लोगो को बचाया । पापी कैसे ही दुष्ट क्यों न होवे पर यदि मरते समय एक बार राम का नाम लेवे तो वे मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, पर मसीहियों के बैबल में यह वर्णन किया जाता है कि ईश्वर के अवतार ने ऐसा नहीं किया, वे पापियों को उनके पापों से छुड़ा देत थे और उनको धर्मी बनाते थे । उन पापियों के लिये मुक्ति यह न थी कि वे मरते ही बैकुण्ठ में जाएं बरन यह कि वे जीते जी अपने पापी स्वभाव से न्यारे होकर पवित्र स्वभाव पावे, यही तो मुक्ति है ।

६—हिन्दू तो अवतारों के जीवन चरित्रों में नाना प्रकार की ऐसी ऐसी करनी बतलाते हैं जो मनुष्यों की मुक्ति से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती हैं । राम और कृष्ण कैसे कैसे कर्म किया करते थे जो मनुष्यों को पाप से बचाने के और उनको पवित्र करने के बारे में कुछ सम्बन्ध नहीं रखते थे । पर चारों सुसमाचारों को पढ़िये तब मालूम होगा कि ईश्वर के अवतार ने अर्थात् यीशु मसीह ने नित उन कामों को किया जो विशेष रीति से मनुष्यों की मुक्ति के उपयोगी थे ।

ईश्वर का अवतार या तो नित हुआ करता है या तो कभी नहीं ९

ईश्वर का अवतार या तो नित हुआ करता है या
तो कभी नहीं होता है ।

ईश्वर के सखे अवतार लेने के दो विशेष प्रकार के विरोधी आज कल होते हैं । १ वे जो कहते हैं कि यह बात कभी नहीं हो सकती । और-२ वे जो घतजाते कि यह बात नित हुआ करती है, वे स्वीकार करते हैं कि उपमा की रीति से हम कह सकते हैं कि ईश्वर का अवतार होता है, पर यह बात मानने को तैयार नहीं कि एक ही बार और विशेष प्रकार से ईश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अवतार लिया । वे कहते कि ईश्वर मानो सब मनुष्यों में व्याप्त होकर अवतार लेते हैं ।

इन दो प्रकार के विरोधियों के बारे में कुछ निर्णय करना चाहिये ।

१—उन लोगो का क्या अर्थ है जो कहते हैं कि ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता है ? वे सब एक ही मत के अनुगामी नहीं हैं । वे नाना प्रकार के कारणों से अवतार का सिद्धान्त अस्वीकार करते हैं ।

चंद लोग कहते हैं कि ईश्वर तो आत्मा है और इस कारण अवतार नहीं ले सकते क्योंकि ऐसे लोगो की समझ में आत्मा में और तत्त्वों में किसी प्रकार का मेल हो नहीं सकता है । परमात्मा जो है सो कभी संसार और सांसारिक वस्तुओं से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रख सकते हैं । पर हम देख चुके हैं कि ऐसा कहना बे ठिकाना है । वे जो ऐसा कहते हैं यहां तक अज्ञानी हैं कि वे अपनी अज्ञानता नहीं जानते हैं । हम सचमुच नहीं जानते कि तत्त्व क्या है तो हम कैसे कहे कि ईश्वर उससे सम्बन्ध नहीं रख सकते । क्या तत्त्व एक दूसरा ईश्वर है जो ईश्वर का शत्रु है और कभी किसी तरह का मेल करेगा नहीं ? क्या तत्त्व आप से आप है और ऐसा बलवन्त है कि वह कभी ईश्वर के वश में नहीं आवेगा और न उन से किसी प्रकार का

सम्बन्ध रखेगा ! ऐसा समझना सर्वथा व्यर्थ है । तत्त्व जो कुछ हो सो हो पर कोई मनुष्य किसी प्रकार का प्रमाण नहीं दे सकता कि ईश्वर उस से सम्बन्ध नहीं कर सकते हैं । यह सिद्धान्त तो स्वीकार करने के योग्य दिखलाई देता है कि वह ईश्वर का बनाया है और ईश्वर उस के आधार हैं । जहां तक हमारा अनुभव पहुँचता वहां हम देखते हैं कि आत्मा और तत्त्व के बीच विशेष और दृढ़ सम्बन्ध रहते हैं । हम तो आत्मा हैं हमारे सोच विचार अभिलाषा प्रेम शत्रुता इत्यादि तत्त्व तो नहीं हैं वे न तो मांस हैं न लोह न हड्डी वे आत्मिक गुण हैं, तौ भी वे तत्त्वों से कैसे २ सम्बन्ध रखते हैं । हम कहीं जाने की अभिलाषा करते और हम वहां जाते । हम यहां रहते हुए बम्बई नगर के बारे में तरह तरह की भावना कर सकते हैं पर किसी न किसी अजीब प्रकार से हम शारीरिक तरह से वहां पहुँच सकते हैं और वहां के पदार्थों को देख सकते और छू सकते हैं । यहां तक हमारे आत्माओं और तत्त्वों से दृढ़ सम्बन्ध है कि यह बात बहुत कठिन हो जाती कि दोनों के बीच में हम सीमा बाँधें । वास्तव में यह स्वीकार करना उचित है कि हम कैसे समझे कि बिना तत्त्व आत्मा क्या है और बिना आत्मा तत्त्व क्या !

पर कदाचित् चन्द लोग यह कहेंगे कि भला हो या न हो मान लिया जाय कि मनुष्यों के आत्माओं से और तत्त्वों से सम्बन्ध है, पर क्या प्रमाण है कि परमात्मा से और तत्त्वों से सम्बन्ध है और जब तक कि यह बात प्रामाणिक न होवे तब तक हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि ईश्वर अवतार ले सकते हैं ।

समस्त जीजिये कि इस बात के बारे में केवल यह विचार करना चाहिए कि ईश्वर मनुष्यों से सम्बन्ध रखते हैं या नहीं क्योंकि मुख्य बात तो यही है । वे जो मानते कि मनुष्यगण न केवल ईश्वर की प्रजा

ईश्वर का अवतार या तो नित हुआ करता है या तो कभी नहीं ११

बरन उन की सन्तान है, कभी यह नहीं पूछेंगे कि ईश्वर संसार और तत्त्वों से सम्बन्ध रखते हैं या नहीं, वे अवश्य इस बात को दिल और जान से स्वीकार करेंगे। पर क्या सचमुच किसी के मन में यह सन्देह उत्पन्न हो सकता है कि ईश्वर और मनुष्यों के बीच सम्बन्ध है या नहीं ? यदि वास्तव में किसी प्रकार का सम्बन्ध न हुआ हो तो मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न कभी हमारे मन में न उत्पन्न हुआ होता कि ईश्वर हैं या नहीं। यदि सचमुच है तो सम्बन्ध भी है क्योंकि जब तक कि किसी प्रकार का सम्बन्ध न होता तो हमारे खियाल में भी ईश्वर नहीं आ सकते।

कभी लोग बतलाते कि हर एक प्रकार से ईश्वर में और मनुष्य में भिन्नता है अर्थात् जो गुण ईश्वर में है सो मनुष्य में नहीं पाये जाते हैं और जो जो गुण मनुष्य में हैं सो ईश्वर में नहीं है। बार २ लोग मसीहियों पर यह दोष लगाते कि तुम अहंकार में फँसकर और अपने तई उत्तमोत्तम समझकर ईश्वर को भी एक मनुष्य समझते हो और ऐसा करते हुए ईश्वर की निन्दा करते हो। पर ऐसा कथन ठीक नहीं है हम ईश्वर को एक मनुष्य नहीं समझते हैं तौ भी हम यह तो कहते हैं कि ईश्वर में और हम लोगों में अवश्य कुछ न कुछ समानता है, नहीं तो हम कैसे उनको जानें और कैसे उनकी आराधना करें, कैसे उन पर भरोसा रखें। यदि परमेश्वर हम से यहां तक न्यारे और भिन्न हों कि किसी प्रकार का सम्बन्ध हम से नहीं रखते हैं तो वे हमारे लिये बचन मात्र के ईश्वर हैं।

पर इस समस्त बखेड़े का क्या फल है, हम जानते ही तो हैं कि ईश्वर हम से सम्बन्ध रखते हैं और इस कारण नित यह बातें पूछते हैं कि ईश्वर हमें क्या आज्ञा देते हैं उन के साथ हम को कैसा बर्ताव करना चाहिये।

समझ लेना चाहिये कि ईश्वर के लिये अवतार लेना कोई अनहोनी बात नहीं है। क्या जिस पृथ्वी को उन्होंने बनाया उसमें वे प्रवेश नहीं कर सकते क्या जिन मनुष्यों को उन्होंने सृजा और पाला उनके बीच में नहीं आ सकते या आने को प्रसन्न नहीं होवेंगे ? पर विशेष करके हमारे लिये यह पूछना कि ईश्वर से यह हो सकता है या नहीं सब से बड़ी बात नहीं। हमें यह पूछना चाहिये कि ईश्वर ने क्या किया है ? उन्होंने अवतार लिया या नहीं ? इन व्याख्यानों में हम दिखलाना चाहते हैं कि ईश्वर ने तो अवतार लिया और ऐसा करते हुए हम जोगी के लिये मुक्ति का मार्ग तैयार किया है।

२—पर चन्द लोग कहते कि यदि अवतार लेने का अर्थ यह है कि ईश्वर मनुष्य में आ बसे तो हम मान लेते हैं पर इस बात को भी ग्रहण कीजिये कि ईश्वर न केवल यीशु मसीह में आ बसे थे बरन हर एक मनुष्य में कम या अधिक वास करते हैं।

सावधानी के साथ इस बात का सोच विचार करना चाहिये। हम मान लेने को तैयार हैं कि संसार भर के सब वस्तुओं में परमेश्वर एक अजीब प्रकार से उपस्थित है। उनकी शक्ति से वे उत्पन्न हुए हैं और उनके प्रबन्ध से वे विद्यमान हैं, पर संसार को ईश्वरमय नहीं समझना चाहिये। संसार में ईश्वर का उपस्थित होना तो और बात है उसमें अवतार लेना दूसरी बात है। फिर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्यों में ईश्वर का उपस्थित होना आश्चर्य्य रीति से होता है। मनुष्य न केवल ईश्वर में मानो जीते और चन्ते और स्वास लेते हैं, बरन मनुष्यों के आत्माओं और स्वभाओं में ऐसे गुण दिखलाई देते हैं जो न केवल ईश्वर के गुणों के परछाई हैं बरन ईश्वर ही के गुण दिखलाई देते हैं। निस्सन्देह पाप के कारण बहुतसे लोगो में वे मानो मिट गये हैं या मिट जाते हैं, पर चन्द लोगो में वे

बहुत प्रकाशमान होते हैं तौ भी इस बात में और अवतार लेने में बहुत अन्तर है । मनुष्य ईश्वर से कैसे ही भक्ति क्यों न रखे और उन को अपनी सारी अभिलाषाओं का स्वामी बनावे तौ भी वह यह नहीं कह सकता कि “मैं और पिता (अर्थात् ईश्वर) एक हैं” ।

कभी न भूलना चाहिये कि यह बात सर्वथा हमारी समझ से बाहर है कि अवतार ठीक २ किस प्रकार से हुआ, पर एक बात बहुत स्पष्ट दीखती है अर्थात् कि जैसे कि ईश्वर प्रभु यीशु मसीह में विद्यमान थे वैसे दूसरे किसी मनुष्य में विद्यमान नहीं हुए । पीछे हम उद्योग करेंगे कि जहां तक वन बड़े यीशु मसीह की व्यक्तित्व और विशेषता का निर्णय करें ।

ईश्वर की मनसा नित प्रगट की जाती है पर अवतार की समाप्ति यीशु मसीह में हुई

हम आनन्द पूर्वक स्वीकार करते हैं कि न केवल यीशु मसीह के द्वारा बरन् नाना प्रकार से और बहुत से मनुष्यों के द्वारा ईश्वर ने कुछ न कुछ अपनी मनसा तो प्रगट की, पर अवतार लेकर उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा अपनी मनसा का प्रकाशित वाक्य समाप्त किया ।

निस्सन्देह अबिरहाम और मूसा और समूएल और दाऊद और यशैयाह इत्यादि नबियों के द्वारा ईश्वर ने अपनी मनसा प्रगट की और इस बात को मसीह ने स्वीकार किया पर मनसा प्रगट करना तो और बात है, अवतार लेकर अपने तई दिखला देना और बात है ।

फिर मैं मान लेता हूँ कि और और देशों में और दूसरे दूसरे मनुष्यों के द्वारा ईश्वर ने कुछ न कुछ अपनी मनसा तो प्रगट की ।

हमको यह नही समझना चाहिये कि—हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों में और कुरान में और दूसरे दूसरे देशों के शास्त्रों में जो जो बातें लिखी हुई हैं सब की सब मनुष्यों की बनाई हुई और निर्केवल खियाली बातें हैं । ऐसा नही पर स्वीकार करना चाहिये कि ईश्वर ने बे कुछ न कुछ साक्षी दिये किसी देश के लोगों को नही छोड़ दिया है तो भी इन सब शास्त्रों में बहुत मिलावट है । वे शास्त्र दूध के दूध नहीं बरन दूध और पानी मिलाये गये हैं और इस कारण बहुत ही जरूरत है कि कोई दूसरा अगुआ मिले और वह अगुआ यीशु मसीह है ।

और फिर यह भी देख लेना चाहिये कि मनुष्यों के लिये न केवल शिक्षा चाहिये बरन एक सहायक और इस कारण ईश्वर के अवतार की आवश्यकता हुई । मनुष्यों को केवल गुरु नही बरन मुक्तिदाता चाहिये । मुक्ति के लिये मनुष्यों को न केवल ईश्वर की मनसा से जानकार होना चाहिये बरन एक सहायक भी जिसके द्वारा मनुष्य अपने पापों से बच सके और सचमुच धर्मी होकर ईश्वर की मनसा पूरी करने को सामर्थी बनें । और परमेश्वर ने यीशु मसीह के अवतार लेने और प्रायश्चित्त करने के द्वारा इस बात को सम्भव कर दिया है ।

इन दो सिद्धान्तों का संकेत पुराने नियम में

यिहूदी मत और मसीही मत

इसमें तो कुछ सन्देह नहीं कि यिहूदी मत और मसीही मत आपस में बहुत सम्बन्ध बरन संयोग रखते हैं। यह कथन तो उचित है कि मसीही मत तो यिहूदी मत की सम्पूर्णता है। मसीही मत में यिहूदी मत ने अपने अभिप्राय की समाप्ति प्राप्त की है। यदि ऐसा हो और सचमुच तो है तो यह पूछना चाहिये कि पुराने नियम में ईश्वर के अवतार लेने के बारे में कुछ वर्णन किया गया है या नहीं? और यदि किया गया हो तो वर्णन किस प्रकार का है?

पुराने नियम में एक अजीब लक्षण है अर्थात् अपूर्णता, उसमें मानो कोई समाप्ति नहीं है। यिहूदी लोग नित किसी न किसी होनहार बात की बाट जोहते रहते थे। वे तो मान लेते थे कि परमेश्वर ने हमारे लिये बहुत से अनोखे काम किये हैं पर आसरा रखते थे कि वह दिन आवेगा जब कि ईश्वर हमारी उन्नति करेंगे और ऐसी ऐसी आशीसों हम पर उँडेल देंगे कि जिनका पूरा वर्णन हो नहीं सकता।

आनेवाला सहायक

यिहूदियों के इतिहास के द्वारा मालूम होता है कि शुरू ही से वे आसरा रखते थे कि ईश्वर हमारे लिये एक सहायक चाहे वह नबी

या याज्ञक या शूरवीर या नेता या राजा हो भेज देगे जिसके द्वारा हम अपने शत्रुओं और दुःखों से छुटकारा पाकर कुशल आनन्द के साथ रहेंगे ।

पर ध्यान देना चाहिये कि बहुत सी ऐसी प्रतिज्ञा दी गई थी जिनमें ईश्वर के अवतार लेने के विषय में एक अक्षर मात्र की चर्चा नहीं है ।

मैं समझता हूँ कि अवतार लेने का सिद्धान्त जैसे कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रचलित है सर्वथा नहीं था । स्मरण कीजिये कि यहूदी लोग ईश्वर की त्रिएकता न मानते थे न जानते थे । जैसे कि आज कल मुसलमान लोग ईश्वर की एकता के बहुत अनुरागी होते हैं वैसे उन दिनों में यहूदी लोग कुछ न कुछ ऐसे ही थे और मैं समझता हूँ कि जहाँ उसी प्रकार की एकता लोगों की समझ में गड़ गई है वहाँ ईश्वर के अवतार लेने की शिक्षा शीघ्र नहीं बैठेगी । ईश्वर ने धीरे धीरे अपने भेदों को प्रगट कर दिया जैसे कि मनुष्य उनको ग्रहण करने के योग्य होते जाते थे और आश्चर्य की बात नहीं कि आरम्भ ही से ईश्वर ने त्रिएकता और अवतार लेने के भेद प्रत्यक्ष नहीं बतलाये ।

पर यद्यपि कदाचित् किसी यहूदी ने नहीं समझा कि ईश्वर उस विशेष रीति से अवतार लेगे जैसे कि वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा हुआ तौ भी पुराने नियम में नाना प्रकार की बातें लिखी गई हैं जो केवल ईश्वर के अवतार लेने के द्वारा पूरी हो जाती हैं । मालूम होता है कि ईश्वर अपने प्रवक्ताओं के द्वारा यहूदियों को तैयार करते थे कि समय पर वे यह अजीब बात स्वीकार करने को तैयार हों कि ईश्वर ने अवतार लिया और आप हमारे बीच में साक्षात् होकर आये । चन्द ऐसी बातें भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में

पाई जाती हैं जो इसी प्रकार की दिखलाई देती हैं । सम्भव है कि प्रवक्ता लोग ईश्वर की प्रेरणा के कारण बार बार ऐसी ऐसी आगामी बातों की चर्चा करते थे जिनका पूरा अर्थ वे आप नहीं समझते थे ।

आनेवाले मसीह के वर्णन

यह बात सम्भव नहीं है कि इन व्याख्यानों में हम पुराने नियम की उन सब बातों का सोच करे जो आनेवाले मसीह से सम्बन्ध रखती थी । केवल उन बातों पर ध्यान देना चाहिये जो अवतार लेने और प्रायश्चित्त होने के बारे में कुछ संकेत देती हैं ।

आगमवाणी ।

स्मरण करना चाहिये कि बहुत सी आगम बातें हैं जो बतलाती हैं कि ईश्वर अपने लोगों को उन्नति करेंगे और उन के लिये एक सहायक या मसीह भेजेगे पर इन सब ही बातों में ऐसे २ वर्णन नहीं हैं कि हम उन के द्वारा समझ ले कि आनेवाले मसीह सचमुच ईश्वर के अवतार होंगे । और साथ इस बात के एक और है जो प्रायश्चित्त से सम्बन्ध रखती है अर्थात् पुराने नियम में न केवल आगम बातें हैं बरन नाना प्रकार की रीतियां जो आनेवाली मुक्ति के बारे में संकेत देती थी । और फिर मैं आप लोगों को स्मरण दिलाता हूं कि बहुत सी बातें हमारे ही लिये यीशु मसीह के बारे में बहुत प्रत्यक्ष दिखलाई देती हैं क्योंकि यीशु मसीह के आने के द्वारा उन का वर्णन किया गया है पर हम को यह नहीं समझना चाहिये कि पुराने नियम के दिनों में यहूदियों को यह सब बातें ऐसी प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती थी । मालूम होता है कि प्रवक्ता लोग पवित्रात्मा की प्रेरणा से न केवल दूरदर्शी हो जाते थे पर कभी उन बातों की आगमवाणी करते थे

जिनका पूरा अर्थ वे आप नहीं समझते थे । यहूदी लोग ऐसे लोगों के पास ही पास रहते थे जो अनेक ईश्वरो को मानते थे और कदाचित् यही कारण है कि ईश्वर की त्रिकुता के बारे में अधिक संकेत नहीं दिया जाता था ।

निस्सन्देह प्रवक्ता लोग जानते थे कि आनेवाले प्रधान सहायक बड़े महान होंगे । वे बतलाते थे कि वे “सर्वदा का याजक” होंगे जो मेलकीसेदेक के समान गिने जाएंगे (गीत ११० : ४) । वे यह भी दिखलाते थे कि मसीह एक बड़े नबी होंगे जो मूसा के तुल्य होंगे (विवाद० १८ : १५ ; प्रेरित० ३ : २२ ; ७ : ३७)

गीतों की पुस्तक में (विशेष करके २, ४५, और ११० गीतों में) ऐसे वर्णन दिये गये थे जिन से यह बात बहुत स्पष्ट दिखलाई देती थी कि आनेवाले मसीह अत्यन्त महान और श्रेष्ठ और आदरणीय होंगे । २ रे गीत में वे मसीह और राजा और ईश्वर का पुत्र कहलाये गये हैं और बतलाया गया है कि वे अपने सब शत्रुओं पर जयमान होंगे और पृथिवी भर के अधिकारी होंगे । ४५ वे गीत में भी उन के गुणों और श्रेष्ठता और प्रभुता का अजीब वर्णन है । ११० वे गीत में न केवल वे याजक कहलाये पर मेलकीसेदेक के समान अपने शत्रुओं पर जयवन्त होकर एक बड़े राजा होंगे ।

यसत्रियाह ७ : १४ में लिखा गया है कि कन्या से एक पुत्र पैदा होगा और उस का नाम “इस्मानुएल” कहा जायगा अर्थात् “ईश्वर हमारे साथ” । और फिर ९ : ६ में उन के और और नाम रखे गये हैं अर्थात् “अद्भुत और युक्ति करनेहारा और पराक्रमी ईश्वर और अनन्तकाल का पिता और शान्ति देनेहारा हाकिम” ।

इन सब बातों से यह बहुत प्रत्यक्ष मालूम होता है कि यद्यपि कदाचित् लिखनेवाले नहीं समझते थे कि ईश्वर आप अवतार लेंगे

तौ भी आनेवाले मसीह के गुणों और महानता के ऐसे २ वर्णन करते थे जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं पाये जायेंगे।

नियम का दूत

चन्द और बाते हैं जिन का सोच विचार बहुत सावधानी के साथ करना चाहिये। पुराने नियम में बार २ एक स्वर्गीय दूत की चर्चा है जो साधारण दूतों के तुल्य नहीं दिखाई देता है। उस में ऐसी श्रेष्ठता और महानता प्रकाशमान हैं कि चन्द लोगों ने समझा है कि यह दूत मसीह था जो रूप धारण कर के साक्षात् हुआ। और सचमुच उस दूत के साक्षात् होने के बारे में चन्द ऐसी बातों का वर्णन लिखा गया है जो किसी दूसरे स्वर्गीय दूत ही के गुणों के साथ फबता नहीं।

इस दूत की एक चर्चा है उत्पत्ति० ३२ : २४—३२। वहां वह 'पुरुष' कहा गया पर मालूम होता है कि वह इस संसार का पुरुष नहीं था उस ने अपना नाम नहीं बतलाया पर याकूब ने उस स्थान का नाम (जहां वह उस पुरुष के साथ मानो मल्लयुद्ध करता था) "पनीएल" रक्खा (अर्थात् ईश्वर का मुख) क्योंकि याकूब ने कहा कि "परमेश्वर को आम्हने साम्हने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है"। जो हो सो हो पर यह बात तो साफ है कि याकूब ने समझा कि ईश्वर ही रूप धारण कर के मेरे पास आया था और मैंने ईश्वर ही को देखा।

यात्रा की पुस्तक में भी (२३ : २०—२३) एक दूत की चर्चा है जो बड़ा अनोखा दूत दिखाई देता है। उस के बारे में ईश्वर कहते हैं कि "मैं एक दूत तुम्हारे आगे २ भेजता हूँ जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा, उस के सामने सावधान रहना और उस

की मानना (मान) उस का विरोध न करना क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा इस लिये कि उस मे मेरा नाम रहता है” । वास्तव मे यह दूत दूत से कही बढ़कर दिखलाई देता है ।

मालूम होता है कि इस दूत की चर्चा फिर यहूशूअ (५:१३-१५) में पाई जाती है । वह “यहोवा की सेना का प्रधान” कहलाया गया । यहूशूअ ने उस के सामने दण्डवत की और उस प्रधान ने यहूशूअ से कहा कि “अपनी जूती पांव से उतार डाल क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है सो पवित्र है” । यह कौन सा दूत था जिसकी पूजा यहूशूअ ने की और जिस ने पूजा स्वीकार की । आप लोग स्मरण करते होंगे कि जब योहन एक दूत के सामने प्रणाम करना चाहता था दूत ने उस को बर्जा यह कहते हुए कि “ऐसा मत कर” “ईश्वर को प्रणाम कर” । यह बात अवश्य हमारी समझ में आवेगी कि यह “प्रधान” जो यहूशूअ के सामने साक्षात् हुआ सो दूत से कुछ बढ़कर था ।

न्यायियों की पुस्तक के १३ वे पर्व में फिर इस दूत या ऐसे दूत के प्रगट होने का वर्णन है । जब मनोह ने दूत से पूछा कि तेरा नाम क्या है दूत ने कहा कि “मेरा नाम तो अद्भुत है सो तू उसे क्यों पूछता है” ? दूत के जाने के बाद मनोह ने कहा कि “हम ने परमेश्वर का दर्शन पाया है” ।

यसत्रियाह ६३ : ९ मे अजीब प्रकार से ईश्वर की दया और अनुग्रह और प्रेम का वर्णन है, बतलाया गया है कि ईश्वर इस्राएलियों के दुःखों में आप दुःखित हुए और यह भी कहा गया कि “दूत के द्वारा वह प्रत्यक्षरूप होके उन का उद्धार करता गया” या “उस के मुख के दूत ने उन को बचाया” । ५

फिर मलाकी ३ : १ में इस दूत की चर्चा है वहां वह बाचाया नियम का दूत कहलाता है । बतलाया गया है कि अचानक वह दूत

मन्दिर में आवेगा प्रभु भी आवेगा और यहां लों इन दोनों के आने का बर्णन मिलाया गया है कि वे दोनों कुछ एक ही दिखाई देते हैं ।

इस बाचा या नियम के दूत के द्वारा ईश्वर के अवतार लेने की आश्चर्य रीति की मानो आगमवाणी या परकाई हुई । ईश्वर के अवतार लेने के बारे में अजीब प्रकार की तैयारी हो जाती थी । ईश्वर दिखलाते थे कि मैं किस रीति से मनुष्यों के साथ हमदर्दी करता हूँ, हां उन के दुःखों में समभागी हूँ । आत्मिक रीति से नित मनुष्य के साथ थे, इममानुएल थे—दूत के द्वारा कभी साक्षात् होते थे और इसी प्रकार से लोगो को प्रस्तुत करते थे कि अन्त में ईश्वर अवतार लेके उन के बीच में साक्षात् होंगे ।

ईश्वर ही के आने की आगमवाणियां ।

चन्द ऐसी आगम बाते हैं जिनमें न केवल यह बात बतलाई गयी कि ईश्वर किसी सहायक को भेज देंगे पर यह कि ईश्वर आप आवेंगे । हम यह नहीं कह सकते कि इन बातों को पढ़कर यहूदी लोग समझते थे कि उनका अभिप्राय यह है कि ईश्वर अवतार लेकर आवेंगे तौभी वे अवश्य उन प्रतिज्ञाओं पर सोचते हुए यह देखते थे कि किसी विशेष प्रकार से ईश्वर हमारे पास आनेवाले हैं ।

कभी यह बतलाया जाता है कि कोई दूत आकर ईश्वर के आने के लिये तैयारी करेगा । जैसे कि यसाय्याह ४० : ३ “ बन में किसी की पुकार है कि यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे उसी परमेश्वर के लिये अराबा में एक राजमार्ग समथर करो ” । देखो भी मलाकी ३ : १ ।

और बार बार यह सन्देश बहुत स्पष्टता से दिया गया था कि ईश्वर आप आवेंगे । “ देखो प्रभु यहोवा अपना सामर्थ्य दिखाता हुआ आता है और वह अपने भुजबल से प्रभुता कर लेगा ” । यसा-

अध्याह्न ४० : १० । फिर “ मत डरो देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने को बल्कि ऐसे बदला लेने को आवेगा जो परमेश्वर के योग्य होवे ” । यसाध्याह्न ३५ : ४ । हम देख चुके हैं कि मलाकी ३ : १ में ईश्वर का दूत या नियम का दूत ईश्वर ही कहलाया गया था और वैसे ही यसाध्याह्न ९ : ६ में आनेवाला सहायक “ पराक्रमी ईश्वर और अनन्त काल का पिता ” बतलाया गया था ।

मालूम होता है कि यद्यपि यहूदी लोग कदाचित् ईश्वर के अवतार लेने की बात नहीं जोहते थे जैसे कि हम अवतार समझते हैं तौभी वे अपने प्रवक्ताओं की आगमवाणियों के द्वारा ईश्वर के एक अजीब प्रकार के आने की बात जोहते थे जो वास्तव में यीशु के अवतार लेने के द्वारा पूरा हुआ ।

आने वाला मसीह और प्रायश्चित्त होना ।

यद्यपि प्रायः करके मसीह के आने का वर्णन ऐसे प्रकार से किया गया है कि वे पराक्रमी और सामर्थी होकर आवेगे और अपने लोगों को बचावेगे तौभी बार बार ऐसी बातों के साथ दूसरे प्रकार के वर्णन हैं जिनमें यह दिखलाया जाता है कि मसीह दुःख उठाकर लोगों के लिये मुक्ति प्राप्त करेंगे । यह लम्बी चौड़ी बात है और यहाँ इसका पूरा वर्णन नहीं हो सकता है । मालूम होता है कि जैसे कि वास्तव में हुआ वैसे आगमवाणियों में ईश्वर के आने और उनके प्रायश्चित्त होने की चर्चा मिलाई गई है । चन्द यहूदी लोग यह समझते थे कि दो मसीह आनेवाले हैं एक जो दुःखी और दूसरे जो ऐश्वर्यमान और जयमान होंगे ।

इस बात के बारे में विशेष कर यसाध्याह्न ५३ और ६३ वें पर्वों को देख लीजिये ।

ईश्वर के बारे में मनुष्यों के गुणों का वर्णन ।

यहाँ एक बात का कुछ अधिक विचार करना चाहिए जिसके विषय में बहुत से लोगों ने ठोकर खायी है । वे कहते हैं कि पुराने नियम की पुस्तकों के लेखक ईश्वर के बारे में बहुत से ऐसे गुण बताते जो सचमुच ईश्वर के नहीं हो सकते हैं पर केवल मनुष्य के गुण हैं । और कदाचित् लोग ऐसा कहते होंगे कि हमको चाहिए कि ऐसे सब वर्णनों को उपमा समझना चाहिये क्योंकि मनुष्य में ईश्वर के गुण नहीं पाये जाते हैं न तो ईश्वर अवतार ले सकता है । यह बात बहुत सोच विचार करने के योग्य है । पहिले पहिल यह तो मान लेना चाहिये कि बैबल में जब परमेश्वर के स्वभाव और गुणों का वर्णन किया जाता है बहुत सी उपमाएँ काम में ली जाती हैं । हम मनुष्य होकर कैसे ईश्वर की ईश्वरता को पूरे प्रकार से समझ सकते या वर्णन कर सकते हैं ? जब हम ईश्वर के बारे में कुछ कहा करते हम नाना प्रकार के शब्द काम में लाते हैं जो वास्तव में ईश्वर के गुणों के वर्णन करने के योग्य नहीं किन्तु मनुष्यों के गुणों के वर्णन करने के योग्य हैं । पर हम क्या करें ? लाचार होकर हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे पास वेही शब्द नहीं हैं जो उचित रीति से ईश्वर के स्वभाव और गुणों को बतला सकते हैं । हम मान लेते हैं कि ईश्वर की ईश्वरता की पूर्णता हमारी समझ से बाहर है और यदि बात ऐसी है तो हम कैसे उस बात का वर्णन कर सकते जो हमारी समझ में नहीं आ सकती है ? हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर को हाथ नहीं उनको आँख नहीं हैं वे पश्चात्ताप नहीं करते और क्रोधित नहीं होते जैसे कि हम क्रोधित हो जाते हैं । यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र कहा जाया जाता है पर वह सम्बन्ध जो पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु

मसीह के बीच होता है वही सम्बन्ध नहीं है जो इस संसार में पिता और पुत्र के बीच होता है । निस्सन्देह बैबल के रचयिता और हम उपमा लेकर ईश्वरीय बातों का वर्णन करते हैं और ऐसा करते हुए मान लेते हैं कि हम वास्तविक प्रकार से नहीं पर केवल अपनी सामर्थ्य और बुद्धि के अनुसार ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं ।

तौभी स्मरण करना चाहिये कि ऐसा ही करना पड़ता है या मौन गह कर चुप चाप बैठे रहना पड़ता है । यदि हम कहे कि ईश्वर निर——निर——निर है ईश्वर तो यह नहीं वह नहीं न इसके समान न उसके समान वह अगोचर है तो कुछ ज्ञान नहीं हुआ है । तब ईश्वर हमारे लिये केवल नाम मात्र हो गया है पर सचमुच नाम ही नहीं है क्योंकि जब तक कि नाम का कुछ अर्थ नहीं रखता है वह केवल एक अनर्थक शब्द है ।

पर इन सब बातों को स्वीकार करके हम कहते हैं कि यद्यपि हम पूर्णता से ईश्वर को नहीं जान सकते तौभी हम कुछ जान सकते हैं और हम मनुष्य होकर ऐसे गुण रखते जिनके द्वारा हम ईश्वर के चन्द गुणों को कुछ न कुछ समझ सकते हैं । ईश्वर का न्याय ईश्वर की दया ईश्वर का अनुग्रह ईश्वर का प्रेम हमारे न्याय और दया और अनुग्रह और प्रेम से अत्यन्त उत्तम हैं तौभी वे उसी ही प्रकार के गुण हैं और मनुष्यों के ऐसे गुणों के द्वारा हम ईश्वर के गुणों को कुछ जान सकते हैं । और कारण इसका तो यह है कि ईश्वर और मनुष्यों के बीच विशेष सम्बन्ध है, हम ईश्वर की सन्तान हैं । ईश्वर सब वस्तुओं से और सब जीवों से सम्बन्ध रखते हैं वरन जीवात्माओं से आत्मिक सम्बन्ध रखते हैं । “परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार सिरजा” हम ईश्वर के समान नहीं हैं, पाप के कारण हम ईश्वर से दूर हो गये हैं, हम अपनी बुद्धि दौड़ा दौड़ा कर ईश्वर को मानो, नहीं

पकड़ सकते तौभी इस अजीब प्रकार के सम्बन्ध के कारण हम सर्वथा ईश्वर से परे नहीं, पर मानो उनका कथन समझ सकते और उनके चन्द खयाल भी खयाल कर सकते हैं ।

ईश्वर ने हम को सृजा ईश्वर हमारे पालक पोषक हैं ईश्वर ही मे हम जीते रहते हैं और अपने आत्मा से वे हम में साक्षी देते और हम मे बास करने को तैयार है । तो क्या यदि वह अनुग्रह कर के अपनी ईश्वरीय शक्ति और महिमा छोड़कर हमारी मुक्ति के लिये हमारे बीच मे आवें तो यह कोई अनहोनी बात है ! कभी नही । जो ईश्वर की पवित्रता और दया और श्रेष्ठता के विरुद्ध न होवे सो परमेश्वर अपने लोगो के लिये करने को प्रस्तुत होवेगे और अवतार लेने का कोई रोक टोक नही है ।

जब हम अवतार लेने के बारे में सोच विचार करें तो बहुत ही उचित है कि हम दीन हीन और नम्रमन होकर ईश्वर ही की नियत बरन की हुई बात स्वीकार करने को तैयार होवें । चन्द लोग मानो यह कहते कि ईश्वर को अवश्य यह करना चाहिये वह करना चाहिये या इसी प्रकार या उसी प्रकार करना उचित है । वे मानो अपने तर्ई ऐसे बुद्धिमान समझते हैं कि वे बतला सकते कि ईश्वर जरूर यह या वह करेगे या इसी या उसी रीति से । और यह भी बतलाते कि उन्होंने ने ऐसा या वैसा किया होगा । पर ईश्वर की बुद्धि और पराक्रम और अनुग्रह और करुणा की सीमा हमारी दृष्टि और समझ से परे है । लोग बतलाते हैं कि अमुक करनी परमेश्वर की महानुभावता मे हानि पहुँचावेगी या त्रुटि डालेगी । बहुधा यह बात दिखलाई देती है कि मुसलमान और हिन्दू भी यीशू मसीह के बारे मे यह पेश करते है कि अमुक अमुक बात ईश्वर के सच्चे अवतार को नही फबती है और सावधानी से देखिये कि अधिक करके वे ऐसी बातें पेश नही

करते हैं कि जिन में पाप या बुराई का स्वाद है पर ऐसी बातें जिनके कारण (उनकी समझ में) ईश्वर की महिमा और महानता में कुछ झुटि पाई जाती है ।

हमें यह नहीं चाहिये कि पहिले पहिल हम अपने मनो में ठहरावे कि मनुष्यो को मुक्ति देने के लिये परमेश्वर को क्या करना चाहिये और बाद इस के यीशू मसीह के अवतार का जीवन चरित इस के साथ मिलान करना पर हमें चाहिये कि नम्रता और दीनता पूर्वक सुसमाचारो को लेकर यीशू मसीह का वृत्तान्त पढ़ें और आश्चर्यित होकर स्वीकार करें कि महान परमेश्वर ने हमारी मुक्ति के लिये दुःख और दरिद्रता और दीनता स्वीकार किये बरन मर भी तो गये कि हम मरनहार मनुष्य अनन्त जीवन के अधिकारी बने ।

जब तक कि अवतार में पाप और बुराई का लवलेश नहीं दिखलाई देते तब तक हम इस कारण उन को अस्वीकार न करेंगे कि वे अपनी बड़ाई और प्रतिष्ठा और सुख की चिन्ता दूर कर के हमारे लिये दुःख और संकट और अनादर और तिरस्कार सहने को प्रस्तुत हुए ।

ईश्वर के पुत्र का अवतार लेना ।

इस सिद्धान्त के प्रमाण ।

ईश्वर के पुत्र के अवतार लेने के प्रमाण नये नियम में पाये जाते हैं । समय समय पर इन प्रमाणों के नाना प्रकार के वर्णन किये गये हैं और सम्भव है कि उन वर्णनों के द्वारा हमें बहुत सहायता मिल सकती है । पर स्मरण करना चाहिये कि यह सब बातें प्रमाण नहीं हैं और किसी प्रकार का अधिकार नहीं रखती हैं । जहां तक वे उचित और नये नियम की शिक्षा के अनुसार ठीक और यथार्थ दिखाई देती हैं वहां तक हम उनको स्वीकार करने को तैयार हैं पर वे पूछे पाछे हम उन को ईश्वरीय प्रमाण नहीं समझते हैं ।

एक एक बात के बारे में यह पूछना चाहिये कि वास्तव में यह शिक्षा चारों सुसमाचार और नये नियम की पत्रियों की शिक्षा से मिलती है या नहीं । चौकस रहना चाहिये कि ख़ियाली बातें ईश्वरीय प्रमाण नहीं गिनी जाएं ।

नये नियम के प्रमाण एक प्रकार के नहीं हैं ।

सावधानी से यह भी स्मरण करना चाहिये कि नये नियम में सब प्रमाण एकही प्रकार के नहीं हैं ।

१—पहिले पहिल देखना चाहिये कि प्रभु यीशु ने आप इस बात के बारे में क्या शिक्षा दी ।

२—फिर सुसमाचारों में उन बातों पर ध्यान देना चाहिये जो यीशु मसीह के कथन नहीं पर उनके चेलों के और सुसमाचारों के रचयिताओं के हैं ।

३—फिर सोच विचार करना चाहिये कि जो २ बातें प्रेरितों ने कहीं या लिखी वे यीशु मसीह के जीते जी उनके ख़ियाल या ऐसे ख़ियाल जो मसीह के स्वर्ग पर चढ़ने के बाद उनके मनो में गड़ गये ।

४—फिर न केवल यीशु मसीह के और उनके प्रेरितों के बचनों पर ध्यान देना चाहिये पर उन सब घटनाओं पर जिनका वर्णन सुसमाचारों में लिखा गया है ।

५—पावल की पत्रियां इन सब बातों से कुछ न कुछ अलग हैं क्योंकि पावल यीशु मसीह के जीते जी प्रेरित नहीं था ।

६—इब्रियो को पत्री का रचयिता उन सब से फिर अलग है ।

७—योहान के लेख एक प्रकार दूसरे लेखों से पृथक् है । योहान तो प्रेरित था पर मालूम होता है कि उस के लेख उस के बुढ़ापे में लिखे गये थे और इस कारण जो कुछ उसने लिखा सो कदाचित् वही बातें नहीं हैं जो यीशु मसीह के जीते जी उसके मन में जम गयीं पर वे जो बहुत सोच विचार करने के बाद उसने समझ ली । यह बात न केवल प्रकाशित वाक्य और उसकी तीन पत्रियों के बारे में सच है पर उसके सुसमाचार से भी कुछ सम्बन्ध रखती है । उसके सुसमाचार की भूमिका यह नहीं दिखलाती है कि पहिले पहिल योहान ने यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोच विचार किया पर यह कि पवित्रात्मा की सहायता से उसने बहुत दिनों के बाद सोच विचार करते करते अपने स्वामी के विषय में क्या निर्णय किया ।

बहुत ही उचित है कि इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि मालूम होता है कि एक बारगी अवतार लेने का सिद्धान्त

प्रेरितो को प्रकाशमान नहीं होता था पर धीरे २ वे समझने लगे कि हमारे स्वामी कौन और कैसे थे । और दीनता और नम्रता पूर्वक यह भी समझ लीजिये कि सम्भव है कि ईश्वर के पुत्र अवतार लेकर और वास्तविक अर्थात् हकीकी मनुष्य होकर आपही पहिले पहिल नही समझते थे कि जन्म लेने से पहिले मैं पूर्ण ईश्वरता रखता था । कदाचित् कोई न कोई ऐसी बात सुनते ही आश्चर्यित होवेगा पर फिर सावधानी के साथ इस बात को याद कीजिये कि अवतार लेते हुए मसीह ने बहुत दीनता स्वीकार की और सम्पूर्ण ईश्वरता साथ लेके नहीं आये । पर इस बात के बारे में हम पीछे फिर सोच विचार करेंगे ।

यीशु मसीह सचमुच मनुष्य थे ।

चन्द लोग यहां तक यीशु मसीह की ईश्वरता में मग्न रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि उसका प्रेम इसमें प्रगट हुआ कि मसीह हमारे लिये वास्तविक मनुष्य हुए । पावल ने फिलिपियो को लिखते हुए अजीब प्रकार से मसीह के दीनता को स्वीकार करने का वर्णन किया है । वह पढ़नेहारो को बतलाता था कि हमको बहुत ही जरूर है कि घमण्ड से बचे रहे वह यह लिखता है कि (देखो २ : ३) टंटा करके-और कूड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये कुछ मत करो परन्तु दीनता से एक दूसरे को अपने से बड़ा समझो । और तब यीशु मसीह को एक आदर्श बनाकर लिखता है कि तुम्ही में वही मन होवे जो खीष्ट यीशु में भी था जिसने ईश्वर के रूप में होते हुए ईश्वर के तुल्य होना ऐसी वस्तु को नहीं समझा जो अवश्य पकड़ा जाए पर अपने तई शून्य (या खाली) करके दास का रूप धारण किया और मनुष्यों के समान बना और मनुष्यों के से डौल पर पाया जाकर अपने को दीन किया और मृत्यु लो हां क्रूस की मृत्यु लों आज्ञाकारी रहा ।

“अपने तर्ई शून्य किया” इसका क्या अर्थ है ? मैं समझता हूँ कि इस का अर्थ कुछ न कुछ यह है कि यद्यपि मसीह ईश्वरीय स्वभाव रखते हुए हमारे बीच में रहे तौ भी वे अपनी महिमा और चन्द ईश्वरीय गुणों को जैसे कि सर्वज्ञता और सर्वसामर्थ्यता को छोड़कर हमारे बीच आ रहे । ईश्वर के तुल्य वे तो पहिले ही थे तौ भी हमारे लिये मनुष्य हो गये ।

इब्रियो की पत्री भी सावधानी से पढ़ लीजिये विशेष करके २ : १७, १८; ४ : १५; ५ : ७-९ । पत्री का रचयिता इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से दिखलाता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य हुए । दूसरे मनुष्यों में और मसीह में एक बड़ा अन्तर था अर्थात् उसमें पाप का लेशमात्र नहीं पर इस बात को छोड़ यीशु मसीह मनुष्यों के समान हो गये ।

योहन जो दूसरे लेखकों की अपेक्षा यीशु मसीह के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में अधिक लिखता है दो तीन प्रकार से मसीह की मनुष्यता के विषय में लिखता है । “यीशु स्त्रीष्ट शरीर में आया है” (१ योहन ४ : २) (यूनानी शब्द का ठीक २ अर्थ तो शरीर नहीं बरन मांस है) ।

योहन १ : १४ बहुत सोच विचार करने के योग्य है वहां लिखा है कि “बचन शरीर हुआ (या मांस हुआ) और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी महिमा पिता के एकलौते की सी महिमा देखी और वह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था” । मालूम होता है कि यहां वह सिखलाता है कि शारीरिक प्रकार से मसीह सचमुच मनुष्य हुआ । ठीक २ उलथा यह नहीं है कि वह देहधारी हुआ पर शारीरिक हुआ या शरीर या मांस हुआ (देखो इब्रि० २ : १४ जहां बतलाया गया है कि वह मांस और लोह का भागी हुआ) । मालूम

होता है कि योहन यह बतलाना चाहता था कि मसीह ने न केवल मनुष्य का रूप धारण करके अपने तर्ई मनुष्य दिखलाया परन्तु हमारे मांस और लोहू में समभागी होकर वास्तव में मनुष्य हुआ । और ध्यान देना चाहिये कि जब योहन मसीह की महिमा के बारे में कुछ कहता तो सर्वज्ञता और सर्वसामर्थ्यता इत्यादि की चर्चा नहीं है पर अनुग्रह और सच्चाई की । यह बात हम नहीं स्वीकार कर सकते कि मसीह ने अवतार लेकर अपनी ईश्वरीय आत्मिक प्रकृतियाँ स्वभाव छोड़ दिया पर वह नाना प्रकार के अधिकार छोड़ सकते थे ऐसा करने से ईश्वर की महिमा में कुछ न्युटि या न्यूनता या हानि नहीं होती पर उनके निरुपम अनुग्रह और करुणा प्रगट हुई ।

अब सुसमाचारों में देखना चाहिये और जहाँ तक बन पड़े निर्णय करना कि घटनाओं के द्वारा यह बात प्रकाशित होती है कि हमारे स्वामी ने वास्तव में मनुष्यों की दशा और अवस्था स्वीकार की या नहीं ।

इस बात का अधिक वर्णन नहीं करना चाहिये कि शारीरिक बातों में यीशु मसीह हमारे साथी हुए । बचपन ही में वे बालक थे और सयाना होकर निर्बलता का स्वाद चखते थे । चलते २ या काम करते करते २ वे थक जाते थे वे भूखे और प्यासे होते थे अन्त में वे मर भी गये । पर अधिक करके इस बात का विचार करना चाहिये कि दूसरी २ बातों में वे हमारे समभागी हुए या नहीं । इस बात का यह उत्तर है कि हाँ हुए । लूक लिखता है (२ : ५२) कि बचपन में “यीशु बुद्धि और डोल डौल में बढ़ता था और ईश्वर का और मनुष्यों का अनुग्रह उस पर बढ़ता गया । वे कभी आनन्दित कभी शोकित † होते थे वे आश्चर्यित हुए ‡ । वे परीक्षित हुए ।

• योहन ११ : १५; लूक १० : २१ ।

† योहन ११ : ३५; मत्ती २६ : ३८ ।

‡ मत्ती ८ : १०, मार्क ६ : ६ ।

इन बातों पर ध्यान देते हुए देखभाल कर और सावधान होकर चलना चाहिये । ऐसा न हो कि हम अपने स्वामी का अनादर करें और ऐसा न हो कि हम उनका आदर करने के मिस से सुसमाचारों की साक्षी झुठलावें ।

मैं जानता हूँ कि चन्द मसीह समझते हैं कि यीशु मसीह यहाँ रहते हुए सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी थे और इस बात को प्रमाणिक ठहराने के लिये कहते हैं कि देखिये उन्होंने कैसे २ आश्चर्यकर्म किये और ऐसी २ बातें बतलाते थे जो मनुष्यों की समझ और ज्ञान से बाहर हैं पर स्मरण भी कीजिये कि नबियों ने ऐसी २ बातें कही और प्रेरितों ने ऐसे २ आश्चर्यकर्म किये । यीशु मसीह ने आप (योहन १४ : १२) कहा कि “मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करे जो काम मैं करता हूँ उन्हे वह भी करेगा और इन से बड़े काम करेगा क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ” । मुझे मालूम है कि इसके उत्तर में लोग कहते हैं कि हाँ प्रेरितों ने आश्चर्यकर्म तो किये किन्तु यीशु मसीह के नाम और शक्ति के द्वारा पर यीशु मसीह ने अपनी ओर से किया । “अपनी ओर से” ? यीशु मसीह ने क्या कहा ? देखो योहन १४ : १० “जो बातें मैं तुम से कहता हूँ सो अपनी ओर से नहीं कहता हूँ परन्तु पिता जो मुझ में रहता है वही इन कामों को करता है” । फिर (योहन ८ : २८, २९) “मैं आप से कुछ नहीं करता हूँ परन्तु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया तैसे मैं यह बातें बोलता हूँ” । फिर (योहन ५ : १९ और ३०) “मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता है” “मैं आप से कुछ नहीं कर सकता हूँ” । पीछे हम देख लेंगे कि योहन के इस ५ वें पर्व में यीशु मसीह की ईश्वरता का अजीब प्रमाण है पर यहाँ केवल इस बात पर ध्यान करना चाहिये कि मसीह इस जगत में रहते हुए सचमुच मनुष्य हो

कर रहे और वे आप से नहीं बरन अपने स्वर्गीय पिता की ओर से सब कुछ किया करते थे । और इस बात को न भूलिये कि जिस सुसमाचार में (अर्थात् योहन के सुसमाचार में) यीशु मसीह की ईश्वरता की अधिक चर्चा है उसी सुसमाचार में इस बात की अधिक चर्चा है कि प्रभु आप से कुछ नहीं करते थे—पर अपने पिता की ओर से सब कुछ कहते और सब काम करते थे ।

सोच बिचार कीजिये कि क्या वह जो सर्वज्ञानी है सो आश्चर्यित हो सकता है ? आश्चर्य कब होता है ? जब कि कोई बात होती जिसकी बाँट हम नहीं जोहते थे या जब कि कोई बात जिस के होने की आसरा हम रखते थे नहीं होती है । आश्चर्य सर्वज्ञानी का गुण नहीं है ।

फिर क्या सर्वज्ञानी की परीक्षा हो सकती है ? कदाचित् कोई यह नहीं मान लेगा कि ईश्वर की परीक्षा हो सकती है तौ भी यीशु की परीक्षा तो हुई । इत्रियो को पत्री के लेखक की समझ में हमारे प्रभु की निर्बलता के द्वारा एक अनोखी योग्यता प्राप्त हुई जिसके कारण वे हमारे सहायक हो सकते हैं और हो भी गये हैं ।

पावल ने लिखा है (२ करिन्थ० ८:९) “तुम हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह जानते हो कि वह जो धनी था तुम्हारे कारण दरिद्र हुआ कि उसकी दरिद्रता के द्वारा तुम धनी होओ” । ईश्वर का पुत्र सनातन से धनाढ्य तो थे तौ भी उन्होंने हमारे लिये दरिद्रता स्वीकार की । समझ लीजिये कि जहाँ तक हम इस बात को ग्रहण करते वहाँ तक हम अपने स्वामी के अनुग्रह की बड़ाई पहचानते । चन्द लोग मानो मसीह को दरिद्रता से बचाना चाहते हैं पर ऐसा करते वे उनके अनुग्रह में एक प्रकार की दरिद्रता डाल देते । मसीह ने आप दरिद्रता अर्थात् निर्बलता—वास्तविक मनुष्यता—स्वीकार

की। ईश्वर के पुत्र यहाँ लो महान थे कि मनुष्यों की मुक्ति प्राप्त करने के लिये वे उनकी दुर्दशा में साक्षी होने को तैयार हुए और ऐसा करते हुए उनकी ईश्वरता में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पड़ी” पर उनकी महिमा की महानुभावता अत्यन्त प्रकाशमान हुई ।

याद रखिये कि यहाँ हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम इस बात पर प्रमाण दें कि प्रभु तो ईश्वर नहीं थे किन्तु यह कि वे सच-मुच मनुष्य हुए । न केवल देखने में किन्तु वास्तव में । हम पीछे देख लेंगे कि नाना प्रकार से यह बात साबित होती है कि मसीह ईश्वर तो थे । हमारे लिये यह दूसरी बात स्वीकार करना कठिन है कि ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य की दरिद्रता स्वीकार कर सकते थे । बार बार इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि निर्वलता और अल्प-ज्ञता में पाप नहीं और मालूम होता है कि एक बात को छोड़ कर अर्थात् पाप को प्रभु यीशु हमारी मनुष्यता में समभागी हुए ।

यीशु मसीह ने आप मान लिया था अपने दूसरे आने के बारे में कि “उस दिन और उस घड़ी के विषय में न कोई मनुष्य जानता है न स्वर्गवासी दूत गण और न पुत्र परन्तु केवल पिता” । और चन्द दूसरी बातों के बारे में मालूम होता है कि मसीह सर्वज्ञानी नहीं थे । क्या पहिले पहिल मसीह ने जान बूझ कर बारह प्रेरितों को चुनते हुए एक को चुन लिया जो अन्त में बड़ा ही पापी निकला ? नहीं नहीं धीरे धीरे यह बात प्रगट होती थी कि यहूदा चोर और कपटी है ।

मान लेना चाहिये कि नाना प्रकार की घटनाओं में मसीह ऐसा ज्ञान दिखलाते थे और ऐसी शक्ति भी दिखलाते थे जो मनुष्य के स्वाभाविक ज्ञान और शक्ति नहीं थे । पर नबियों और प्रेरितों के बारे में यह कहा जा सकता है । मालूम होता है कि मसीह इस कारण यह शक्तियाँ नहीं दिखलाते थे कि वे सम्पूर्ण ईश्वरीय गुणों को साथ

लेकर अवतार लिये थे पर इस कारण कि अवतार लेकर और वास्तविक मनुष्य होकर वे नित अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा रखते थे और उनकी ओर से हर प्रकार की शक्ति और ज्ञान और गुण प्राप्त करते थे जो उनके काम के लिए जरूर थे ।

यीशु मसीह सचमुच ईश्वर थे

अब आनन्द पूर्वक मैं दूसरी बात पर आप लोगो का ध्यान दिलाता हूँ अर्थात् हमारे प्रभु यीशु के ईश्वरत्व पर ।

सुसमाचारो को पढ़ते पढ़ते अवश्य यह खियाल हमारे दिलो में आवेगा कि यह यीशु स्वामी मनुष्य तो हैं पर मनुष्य से भी कुछ बढ़ कर मालूम होते हैं । न केवल उनमें पाप का लेशमात्र नहीं दिखाई देता है पर वे किसी बचन या संकेत से यह नहीं दिखाते थे कि कि मैं अपने तई पापी समझता हूँ या अपने स्वर्गवासी पिता से क्षमा माँगता हूँ । “तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है ?” (योहन् ८:४६) । “मेरा भेजनेहारा मेरे संग है । पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है क्योंकि मैं सदा वही करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है ” (योहन् ८:२९) । क्या मसीह को छोड़ कर कोई दूसरा मनुष्य यह कह सकता कि हे ईश्वर नित मैं सदा वही करता हूँ जिससे आप प्रसन्न होते होंगे ?

फिर मसीह में एक अजीब प्रकार का अधिकार दिखाई देता है । जब पर्वत पर बैठ कर प्रभु उपदेश देते थे तो अध्यापको की नाई वे यह नहीं कहते थे कि अमुक रब्बी ने यह कहा अमुक ने वह, पर “मैं कहता हूँ” । “तुमने सुना है कि आगे के लोगो से कहा गया था कि नराहिंसा मत कर..... परन्तु मैं तुम से कहता हूँ ” (देखो मत्ती ५:१८, २०, २२, २८, ३२, ३४, ३९, ४४) । निस्सन्देह यह गुरु

अध्यापकों की नाई सुनी सुनाई नहीं सुनाते बरन अधिकार के साथ शिक्षा देते थे । क्या कोई साधारण मनुष्य या कोई नबी यह बात कहेगा कि “मत्त समभ्तो कि मैं व्यवस्था अथवा भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक लोप करने को आया हूँ, मैं लोप करने को नहीं परन्तु पूरा करने को आया हूँ” ? ।

फिर देखिये कि प्रभु किस रीति से लोगों को अपने पास बुलाते थे कि वे उनही पर विश्वास करे “हे तुम सब जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम देऊँगा” ।

फिर हम अवश्य यह पूछेंगे कि “यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करते हैं ?

मसीह अधिकारी होकर मनुष्यों को अपने चेले बनाते थे “मेरे पीछे हो ले” “यदि कोई मेरे पास आवे और अपनी माता और पिता और स्त्री और लड़को और भाइयों और बहिनो को छोड़े और अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है” (लूक १४:२६) ।

मत्ती का १० वॉ पर्व पढ़िये । यीशु मसीह कोई ऐसी बात नहीं कहते कि जिससे यह मालूम होवे कि यीशु और उनके चेले अधिकार में किसी प्रकार से समान थे या कि चन्द दिनो के बाद चेले गुरु हो जाएँगे और अपने स्वामी यीशु के तुल्य होंगे । यीशु मसीह बताते थे कि मेरे नाम ही के कारण से लोग तुमको सतावेंगे तौ भी सह लेना चाहिये “जो कोई मनुष्यों के आगे मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गवासी पिता के आगे मान लेऊँगा” “जो अपना क्रूश लेके मेरे पीछे नहीं आता है सो मेरे योग्य नहीं” (मत्ती १०:३३, ३८) । जो ऐसी ऐसी बातें कहता सो या तो अत्यन्त अभिमानी है या अजीब प्रकार का अधिकार रखता होगा ।

फिर देखिये कि न्याय के दिन के बारे में मसीह कैसी कैसी शिक्षा देते थे । वे बतलाते थे कि मैं न्यायी होऊँगा । “क्योंकि पिता किसी का बिचार नहीं करता परन्तु उसने बिचार करने का सब अधिकार पुत्र को दिया है इसलिये कि सब जैसे पिता का आदर करते हैं पुत्र का आदर करे ” (योहान ५ : २२, २३) । और यह शिक्षा भी दी गई है कि यीशु मसीह के विश्वासी ही उसी दिन बच जाएँगे “पिता पुत्र को प्यार करता है और उसने सब कुछ उसके हाथ में दिया है जो पुत्र पर विश्वास करता है उसको अनन्त जीवन है पर जो पुत्र को न माने सो जीवन को न देखेगा परन्तु ईश्वर का क्रोध उसपर रहता है ” (योहान ३ : ३५, ३६) यह बातें मसीह की नहीं हैं वे कदाचित् योहान की हैं पर मालूम होता है कि वे यीशु मसीह की शिक्षा बतलाती हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि यीशु ने समझा कि मैं अपने स्वर्गीय पिता से ऐसा सम्बन्ध रखता हूँ जो कोई दूसरा मनुष्य नहीं रखता है । यीशु अपने चेलों के साथ बात चीत करते हुए अपने पिता के बारे में कभी यह नहीं कहते “हमारा पिता” पर “मेरा पिता और तुम्हारा पिता” । उन्हो ने कहा “पुत्र को कोई नहीं जानता है केवल पिता और पिता को कोई नहीं जानता है केवल पुत्र और वही जिस पर पुत्र उसे प्रगट किया चाहे ” (मत्ती ११ : २७) फिर “यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है केवल जो ईश्वर की ओर से है उसी ने पिता को देखा है ” (योहान : ६, ४६) । फिर उन्हो ने कहा कि “क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है जो बाते मैं तुम से कहता हूँ सो मैं अपनी ओर से नहीं कहता परन्तु पिता जो मुझ में रहता है अपने काम करता है ” (योहान १४ : १०) और “जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है ” (योहान १४ : ९) । फिर “मैं और पिता एक हैं ” (योहान १० : ३०) । फिर देखिये (योहान ५, १९, ३९)

इन सब बातों पर विचार करते करते हम क्या समझेंगे ? वे पिता के आधीन थे तौभी पिता के साथी हां यहाँ लो कि वे कह सकते थे कि “मैं और पिता एक हैं” ।

यीशु—मनुष्य और ईश्वर ।

यह बात समझना—अर्थात् कि यीशु वास्तव में मनुष्य थे तौभी ईश्वर थे—हमारे लिये बहुत कठिन है बरन हमारी समझ से बाहर है । हम क्या करेंगे ? दोनों को स्वीकार करना चाहिये क्योंकि दोनों वास्तविक और यथार्थ हैं । मण्डली में बहुत हानि का एक यह कारण हुआ कि लोग चेष्टा करते हैं कि इन दो बातों को मिलान करें और करते हुए या तो यीशु की मनुष्यता या उनकी ईश्वरता को छोड़ देते हैं ।

अब एक और बात पर विचार करना चाहिये । अपनी और अपने पिता की एकता कब प्रभु यीशु को निश्चित हुई ? बचपन में या बप-तिसमा लेते समय या कब ? इस प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है ? मैं जानता हूँ कि बचपन में नहीं हुई होगी तौभी उन दिनों में वे अपने स्वर्गवासी पिता परमेश्वर से अजीब प्रकार का प्रेम रखते थे । पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे हमको मालूम होवे कि वे दस बारह बरस के लड़के होकर यह समझते थे कि मैं परमेश्वर का अवतार हूँ । सम्भव है कि काम करते करते इस बात का अधिक निश्चय होता जाता था कि मुझ में न केवल ईश्वर की प्रेरणा नित बास करती है बरन ईश्वर भी मुझ में बास करते जैसे कि कभी दूसरे किसी मनुष्य में नहीं बास करते थे । तौभी जब तक कि यीशु मृतको में से फिर जी नहीं उठे बरन जब तक कि स्वर्ग में फिर नहीं चढ़ गये तब तक ईश्वरत्व की सम्पूर्णता उनमें प्रकाशमान नहीं हुई, मनुष्यता की दशा में होकर मनुष्यता के व्यवहार और अनुभव सहना और भोगना पड़ा ।

प्रभु यीशु की उस बात पर बार बार सोच बिचार करना चाहिये जो योहान १७.५ में पाई जाती है “हे पिता तू अपने संग उस महिमा से जो जगत के होने के आगे मुझे तेरे संग थी अब मेरी महिमा प्रगट कर” ।

हमारे लिये एक शान्तिदायक बात यह है कि यद्यपि यीशु ने फिर वही महिमा ले ली जो सनातन से वे अपने पिता के साथ रखते थे तौभी उन्होंने ने अब अपनी मनुष्यता नहीं त्याग दी पर मानो उस को अपने में स्वीकार करके अपनी व्यक्तित्व में स्थापित की। अभी तक वे हमारे स्वर्गीय भाई हैं। उन्होंने ने हमारी मनुष्यता ग्रहण की और उनके अनुग्रह से हम उनकी महिमा में समभागी हो सकते हैं। हमें ऐसी प्रतिज्ञाएँ दी गई हैं कि जिनके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जावे (२ पित० १ : ४) ।

इस व्याख्यान में मैंने पत्रियों की बातों की अधिक चर्चा नहीं की, कारण इसका तो यह है कि पत्रियों में अधिक करके यीशु मसीह के बारे में उन बातों का वर्णन किया गया है जो अवतार से विशेष सम्बन्ध नहीं रखती पर प्रभु यीशु की अब की दशा और महिमा से ।

योहान की बात दोहरा कर मैं यह व्याख्यान समाप्त कर देता हूँ “देखो पिता ने हमो पर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वर के सन्तान कहावे....अभी हम ईश्वर के सन्तान हैं और अब लों यह नहीं प्रगट हुआ कि हम क्या होगे परन्तु जानते हैं कि जो प्रगट होय तो उसके समान होंगे क्योंकि उसको जैसा वह है तैसा देखेंगे और जो कोई उस पर यह आशा रखता है सो जैसा वह पवित्र है तैसा ही अपने को पवित्र करता है” ।

ईश्वर के पुत्र के अवतार लेने के द्वारा यह सब आशीस हमें प्राप्त होती हैं ।

प्रायश्चित्त करना

अवतार लेने और प्रायश्चित्त करने का सम्बन्ध

अवतार लेने पर विचार करते हुए तरह २ की बातें पेश आयी हैं जो प्रायश्चित्त करने से विशेष सम्बन्ध रखती हैं। या यह भी कहा जा सकता है कि अवतार लेना प्रायश्चित्त करने का एक विशेष विभाग है। प्रायश्चित्त करना न केवल यीशु मसीह के मर जाने से बरन उनके अवतार लेने और इस संसार में जीने से हुआ। प्रभु यीशु का आना और यहां अपने जीवन को व्यतीत करना एक ईश्वरीय पत्र था जिस में उनका मर जाना मानो छाप लगाना था। मसीह का मर जाना उनके जीवन का। “आमीन” था। यीशु मसीह के जीते रहने और मर जाने का एकही अभिप्राय था अर्थात् कि वे हमारे प्रतिनिधि होकर ईश्वर के साम्हने मनुष्यों की पवित्रता और आज्ञाधीनता और भरोसा और प्रेम दिखलावे जो मनुष्य अपने पापों के कारण आप नहीं दिखला सकते थे। और ईश्वर का मानों प्रतिरूप होकर मनुष्यों को ईश्वर की करुणा और कृपा और क्षमाशीलता और धर्मशीलता दिखलावे।

कभी २ मसीही लोग ऐसी २ बातें बोलते और लिखते भी हैं कि मानो अवतार लेने का केवल यही अभिप्राय था कि मसीह इस संसार में प्राण देवे और एक प्रकार से यह बात सच है पर मान भी तो लेना चाहिये कि जब से कि प्रभु इस संसार में जन्म लिये तब से वे संसार के लिये अपने प्राण देने लगे।

प्रायश्चित्त का अर्थ

जिस अंग्रेजी शब्द का उलूथा कदाचित् प्रायः करके “प्रायश्चित्त” किया जाता है वही शब्द (अटोन्मेन्ट) केवल एक बार नये नियम में पाया जाता है (अर्थात् रोम ५ : ११) और यूनानी शब्द जिसका अंग्रेजी “अटोन्मेन्ट” उलूथा है बहुत कम पाया जाता है। संज्ञा और क्रिया मिलाके वह केवल १० बेर मिलता है। देखो रोम ५:१०, ११ जहां ३ बेर पाया जाता है। क्योंकि यदि हम जब शत्रु थे तब ईश्वर से उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा से मिलाये गये हैं तो बहुत अधिक करके हम मिलाये जाके उसके जीवन के द्वारा त्राण पावेंगे। और केवल यह नहीं परन्तु हम अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा से जिसके द्वारा हम ने अब मिलाप पाया है ईश्वर के विषय में भी बड़ाई करते हैं”।

फिर २ करिन्थ ०; ५, १८, १९ (४ बेर) “और सब बातें ईश्वर की ओर से हैं जिसने यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमें अपने साथ मिला लिया और मिलाप की सेवकाई हमें दी अर्थात् कि ईश्वर जगत के लोगों के अपराध उन पर न लगा के ख्रीष्ट में जगत को अपने साथ मिला लेता था और मिलाप का बचन हमों को सोप दिया”।

(फिर देखो रोम ० ११ : १५, २ करिन्थ ५ : २०; और १ करिन्थ ० ७ : ११)

इन पदों के द्वारा दो बातें बहुत प्रत्यक्ष दिखलाई देती हैं। (१) यीशु मसीह के द्वारा मिलाप हुआ। (२) ईश्वर ही ने मनुष्यों को मसीह के द्वारा अपने साथ मिला लिया। पर यह नहीं लिखा कि मसीह ने ईश्वर को हमारे साथ मिला लिया।

पर एक और यूनानी शब्द है जिसका उलूथा हिन्दी में प्रायश्चित्त होता है। संज्ञा तो केवल दो बार नये नियम में पायी जाती है अर्थात्

१ योहन् २ : २ और ४ : १० (१) “और वही हमारे पापों के लिये प्रायश्चित्त है और केवल हमारे नहीं परन्तु सारे जगत के पापों के लिये भी” फिर (२) “इसी में प्रेम है यह नहीं कि हम ने ईश्वर को प्यार किया परन्तु यह कि उस ने हमें प्यार किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के लिये प्रायश्चित्त होने को भेज दिया” ।

क्रिया भी दो बेर मिलती है (१) “इस कारण उसको अवश्य था कि सब बातों में भाइयों के समान हो जावे जिस्से वह उन बातों में जो ईश्वर से सम्बन्ध रखती है दयाल और विश्वास योग्य महायाजक बने कि लोगों के पापों के लिये प्रायश्चित्त करे” इब्रि० २ : १७। फिर (२) लूक १८ : १३ में जहां कर उगाहनंद्द्वारा विन्ती करता है कि “हे ईश्वर मुक्त पापी पर दया कर” इस पद में “दया कर” के लिये यूनानी शब्द प्रायश्चित्त करने की कर्मवाच्य क्रिया है ।

नये नियम में एक और शब्द है जो इस शब्द से विशेष सम्बन्ध रखता है । यह भी दो बेर पाया जाता है अर्थात् (१) रोम० ३ : २५ “उस को (अर्थात् यीशु मसीह को) ईश्वर ने प्रायश्चित्त स्थापन किया कि विश्वास के द्वारा उस के लोहू से प्रायश्चित्त होवे” (यूनानी में केवल पहिला “प्रायश्चित्त” लिखा है दूसरा नहीं) । और (२) इब्रि० ९ : ५ जहां हिन्दी में उसका उल्था है “दया का आसन” अर्थात् नियम के सन्दूक का ढकना ।

निस्सन्देह यह दूसरा यूनानी शब्द जो इन छ पदों में पाया जाता है हिन्दी शब्द प्रायश्चित्त से कुछ सम्बन्ध रखता है । यूनानी शब्द का अर्थ यह है कि कुछ किया जाय जिसके कारण ईश्वर का अनुग्रह पापी पर प्रगट किया जाए । पर यूनानी शब्द और हिन्दी शब्द में एक भारी अन्तर है । हिन्दी में प्रायः करके प्रायश्चित्त का अर्थ यह है कि मनुष्य का कुछ कर्म जिसके द्वारा वह देवता को

सन्तुष्ट कर दे या उस को राजी रखे । पर नये नियम में यही अर्थ नहीं है । वह मनुष्य के कर्म के बारे में नहीं लिखा किन्तु ईश्वर के बारे में । मनुष्य अपने लिये प्रायश्चित्त नहीं कर सकता है कि जिसके द्वारा उस का पाप मिट जावे या वह अपने तई घम्मी बनावे या ईश्वर को सन्तुष्ट करे या उन को दयावन्त बनावे । ईश्वर दयावन्त तो हैं और केवल वेही ऐसा प्रायश्चित्त कर सकते हैं जिसके द्वारा मनुष्यों के पाप मिट जाएं और वे रोक टोक ईश्वर का अनुग्रह और दया पापियों पर प्रगट होवे । मनुष्य अपने पापों के लिये प्रायश्चित्त नहीं कर सकता है यह तो परमेश्वर का काम है ।

अब हमें पूछना चाहिये कि परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों को दूर करने के लिये क्या किया है । पर इस से पहिले एक और बात पर कुछ सोचना उचित है क्योंकि उसके द्वारा यह अधिक प्रगट हो जाएगा कि प्रायश्चित्त करने में क्या २ गुण होना चाहिये । बात तो यह है कि प्रायश्चित्त करने की क्या मनसा है क्या अभिप्राय है ?

प्रायश्चित्त करने का अभिप्राय ।

मैं समझता हूँ कि नाना प्रकार की हानियों इसी रीति से हुई कि लोगो ने जैसे कि चाहिये यह बात नहीं समझी कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप करने के लिये क्या २ बातें आवश्यक हैं । इस बात को सिद्ध करने में क्या रोक टोक है ? यह रोक टोक परमेश्वर में है या मनुष्य में ? चन्द उपदेशक मानो यह दिखलाना चाहते हैं कि रोक टोक ईश्वर में है पर सचमुच तो मनुष्य में है । रोक टोक क्या है ? पाप यही तो रोक टोक है और जब तक कि पाप न हटाया जाए तब तक मेल नहीं हो सकता है । पर भूलना न चाहिये कि ईश्वर नित मेल करना और कराना चाहते हैं । मनुष्य

तो वही है जो मेल नहीं करना चाहता । मनुष्य चाहते हैं कि ईश्वर हम से प्रसन्न रहे और हम पर अनुग्रह करके नाना प्रकार की आशीसे उतारे और यह भी चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे हम मरते ही नरक से बच जाएं पर यह तो और बात है और ईश्वर से सचमुच मेल रखना और बात । ईश्वर नाना प्रकार की अच्छी २ बस्तु मनुष्यों को देते हैं हां न केवल धर्मियों को बरन अधर्मियों को भी “वह बुरे और भले लोगो पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों पर मेह बरसाता है” पर वह सचमुच चाहते हैं कि मनुष्यों में और सुभ में मेल होवे । मेल का क्या अर्थ है ? यह कि दोनों के स्वभाव एक से हो जावे न केवल शत्रुता दूर रहे पर हर प्रकार की विरुद्धता और अलगाई भी दूर होवे । मेल का अर्थ तो मिलना है और जब लो कि ईश्वर और मनुष्यों में एकसा स्वभाव न होने पावे तब लो मेल कैसे होवे ? दण्ड से बचना और बात है मेल तो और । स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे होवे तो भी यह मेल नहीं है । बहुत से दृष्टान्त और उपमाएं उपदेशको और लेखको से दिये जाते हैं जिन से यह बात प्रगट की जाती है कि प्रायश्चित्त एक प्रकार का जुर्माना या डांड है जिसके कारण मनुष्यों और परमेश्वर के बीच मेल हो सकता है । सावधानी से स्मरण कीजिये कि मैं यहां यह नहीं कहता हूं कि ऐसे उपायों के द्वारा ही से मेल करने और कराने में किसी प्रकार की सहायता नहीं हो सकती है पर मेरा कहना यह है कि ऐसा-करना या कराना तो मेल नहीं है । यदि कोई मनुष्य किसी की निन्दा या अनादर करे और बाद इसके उसको पांच सौ रूपिये देवे या अपने ऊपर कुछ दण्ड उठावे तो दोनों में मेल हो गया है ? नहीं जब लो कि वह अपना अपराध स्वीकार न करे और उस से पश्चात्ताप करके दीनदापूर्वक दूसरे से क्षमा न मांगे

तब तक मेल नहीं है । जब उसका मिज़ाज बदल गया हो जब शत्रुता मिट गयी हो और वह दूसरे से फिर प्रेम रखता होवे जैसे कि वह पहिले करता था तब मेल हो सकता है पर एक प्रकार से तो हो चुका अर्थात् मन की भिन्नता दूर हो गयी है । तौ भी यह सम्भव है कि अपना शोक और पश्चात्ताप प्रगट करने के लिये कुछ करने की आवश्यकता होवे न केवल उसके कारण जिसका वह अपराधी हो गया है पर दूसरे लोगों के कारण जिनके सामने उसने उसका अनादर किया था ।

मैं समझता हूँ कि परमेश्वर प्रायश्चित्त करते हुए दो विशेष अभिप्राय रखते होंगे (१) कि मनुष्य का स्वभाव बदल जाय और वास्तव में ईश्वर से मेल रखे । और (२) कि यह मेल करना और कराना ऐसे प्रकार से किया जाए कि दूसरे २ लोग ईश्वर से मेल करने के लिये खिंचते जाएं ।

इस बात को सर्वथा अपने खयालो से दूर कर दीजिये कि प्रायश्चित्त करने में कोई ऐसा अर्थ है कि ईश्वर का क्रोध ठंडा किया जाय या मानो उनको जुरमाना दिया जाए ।

यीशु मसीह हमारे लिये मर गये ।

इसमें तो कुछ सन्देह नहीं है कि नये नियम में यह बात बहुत स्पष्टता से दिखलाई गयी है कि यीशु मसीह का मर जाना मनुष्यों की मुक्ति का कारण बतलाया गया है । बार बार और नाना प्रकार से यह बात लिखी गयी है कि यीशु मसीह हमारे लिये मरे ।

इस बात की चर्चा न केवल पत्रियों में है पर प्रभु यीशु ने आप ऐसा बतलाया । उन्होंने कहा “मनुष्य का पुत्र भी सेवा कराने को नहीं परन्तु सेवा करने को और बहुतों के उद्धार के मोल में अपना

प्राण देने को आया” (मार्क १०:४५) । फिर योहन् १०:११, १५, १८ में यीशु बतलाता है “मैं भेड़ों के लिये अपना प्राण देता हूँ” ।

योहन् १२ : ३२, ३३ में यीशु अपने मरने के बारे में कहते हैं कि “मैं यदि पृथिवी पर से उंचा किया जाऊँ तो सभी को अपनी ओर खींचूंगा—ऐसा कहने से उसने पता दिया कि वह कैसी मृत्यु से पर था” ।

जब प्रभु मरने से पहिले प्रेरितों के साथ भोजन करते थे । “कटोरा लिया और धन्यवाद करके उनको दिया और कहा तुम इसमें से पीओ क्योंकि यह मेरा लोहू अर्थात् नियम का लोहू है बहुतों के लिये पापमोचन के निमित्त बहाया जाता है” । (२६ : २७, २८) । और उसी रात प्रभु ने फिर कहा “ इससे प्यार किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिये अपना देवे यदि तुम उन कामों को जिनकी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तो तुम मेरे मित्र हो” (योहन् १५: १३, १४) । इन बचनों से मालूम होता है कि प्रभु की सभ्य में वे अपने प्राण मनुष्यों की मुक्ति के लिये देने को थे ।

और मालूम होता है कि मसीह जीते हुए प्रायः अपने मर जाने के विषय में बहुत सोच विचार करते थे और अपने चेलों को सिखाते थे कि थोड़े दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा । प्रायः करके लोग समझते हैं कि जो कुछ करना है सो मेरे जीते जी करना चाहिये मरने के बाद कुछ नहीं बन पड़ेगा पर मालूम होता है कि यीशु मसीह नहीं समझते थे कि मेरे जीते हुए मेरा राज्य बनेगा पर मेरे मरने से काम सिद्ध हो जाएगा ।

आश्चर्य की बात है कि जब पहाड़ पर मूसा और एलिया यीशु के साथ बात चीत कर रहे थे वे किन् २ बातों के बारे में बात चीत

प्रेरितों का उपदेश यीशु मसीह के मर जाने के विषय में । ४७

करते थे ? पूरा बर्णन तो नहीं किया गया है पर एक बात की चर्चा तो है और वह क्या है ? वे “उसकी मृत्यु के विषय में जिसे वह यरूशलेम में पूरी करने पर था बात करते थे” ।

निस्सन्देह सुसमाचारों में यद्यपि मसीह की शिक्षा और कर्मों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है तौ भी उनके मर जाने के बारे में बहुत बिस्तार पूर्वक बर्णन किया गया है । मालूम होता है कि लेखकों ने अच्छे प्रकार से समझ लिया कि मसीह की शिक्षाओं और कर्मों की अपेक्षा उनका मरना ही प्रधान घटना था । पीछे हम देख लेंगे कि पत्रियों में भी यीशु मसीह के जीवन वृत्तान्त की बहुत कम चर्चा है पर उनके मर जाने के विषय में बहुत अधिक चर्चा है ।

प्रेरितों का उपदेश यीशु मसीह के मर जाने के विषय में ।

अब देख लेना चाहिये कि यीशु मसीह के स्वर्ग पर जाने के बाद प्रेरित लोग उपदेश करते हुए यीशु मसीह के मर जाने के बारे में क्या २ शिक्षा देते थे ।

मान तो लेना चाहिये कि वे पुनरुत्थान के विषय में बहुत कुछ कहते थे और बार बार इस कारण यीशु मसीह की मृत्यु की चर्चा करते थे कि वे यहूदियों को दिखलावे कि मसीह को मार डालके वे कैसे पापी और अधर्मी हुए । तौ भी ऐसा करते हुए वे यह बतलाते थे कि यहूदी लोगो ने यीशु को मार डालके ईश्वर की मनसा या अभिप्राय रोक नहीं दिया बरन वास्तव में उसको पूरा किया । ईश्वर के पुत्र का न केवल अवतार लेना बरन मर ही जाना पहले ही से ठहराया गया था । देखो प्रेरित २: २३; ३: १८; ४: २७, २८; १३: २७,) ।

पितर के पहिले उपदेश मे यह बात नही कही गयी थी कि यीशु के मरने के कारण से पापो के लिये क्षमा प्राप्त होवे तौ भी यह तो बतलाया गया था कि यह यीशु ही के द्वारा होवे “तुम में से प्रत्येक यीशु खीष्ट के नाम से बपतिस्मा ले कि तुम्हारा पापमोचन होवे” (प्रेरित २ : ३८) । और मालूम होता है कि आरम्भ ही से मसीही लोग प्रभुभोज मे शरीक होते थे जो मसीह के मर जाने का स्मरण दायक नियम है (प्रेरित २ : ४२) ।

फिर प्रेरित ४ : १२ पितर बतलाता कि केवल यीशु मसीह और उनके नाम के द्वारा मुक्ति मिल सकती है ।

जब फिलिप ने कूशदेश के एक प्रधान को शिक्षा दी तो किस विशेष बात के बारे मे उसने दी ? मसीह के ऐश्वर्य और महिमा के बारे मे नही पर उसकी दीनता और मार डाले जाने के बारे मे (प्रेरित ८ : ३२—३५) ।

पितर कर्णोलिय को उपदेश सुनाते हुए यह बतलाता था कि “जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे सो उसके नाम के द्वारा पाप-मोचन पावेगा” प्रेरित १० . ४३ ।

प्रेरित ११ : २० मे एक बचन है जो अधिक सोच विचार करने के योग्य है अर्थात् “प्रभु यीशु का सुसमाचार” । इस कथन का अर्थ तो यह नही कि “वह सुसमाचार जो यीशु प्रचार करते थे” या “यीशु मसीह की शिक्षा” या “वह सुसमाचार जो यीशु मसीह के विषय मे है” पर वह सुसमाचार जो यीशु आप है । यीशु मसीह विशेष करके उपदेशक नही बरन मुक्तिदाता गिने जाते थे उनकी शिक्षा के द्वारा नही पर उनही के द्वारा मुक्ति है ।

पिसिदिया के अन्तैखिया के लोगो के लिये पावल का क्या विशेष उपदेश था ? यह कि यीशु मसीह “के द्वारा पापमोचन का समाचार

प्रेरितों का उपदेश यीशु मसीह के मर जाने के विषय में । ४९

तुम्हें सुनाया जाता है और उसी के द्वारा हर एक विश्वासी सब बातों से निर्दोष ठहराया जाता है जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे” (प्रेरित १३ : ३८, ३९) ।

जब पावल फिलिपी के जेलखाने के दारोगा के सामने सुसमाचार का सार बतलाता तो किस रीति से बतलाता ? “प्रभु खीष्ट पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना त्राण पावेगा” (प्रेरित १६:३१)। यहां मृत्यु की चर्चा नहीं है तो सही पर मुक्ति के लिये यीशु मसीह की शिक्षा तो विशेष बात नहीं किन्तु यीशु मसीह ही को स्वीकार करना चाहिये । न केवल यीशु के द्वारा मुक्ति का सुसमाचार है पर वह आप मुक्ति का कारण है । थिसलोनिका नगर में पावल का यह उपदेश था कि “खीष्ट को दुःख भोगना और मृतको में से जी उठना आवश्यक था” (प्रेरित १७ : ३) ।

आथीनी में पावल “यीशु का और जी उठने का सुसमाचार सुनाता था” (प्रेरित १७ : १८) ।

उस उपदेश में जो पावल ने इफ़िस नगर के प्राचीनों को मिलीत में सुनाया एक विशेष बचन है जो यीशु मसीह के मर जाने से दृढ़ सम्बन्ध रखता है “तुम ईश्वर की कलीसिया की चरवाही करो जिसे उसने अपने लोहू से मोल लिया है” (प्रेरित २० : २८) । यहां न केवल मसीह के मरने की विशेष चर्चा है पर मालूम होता है कि यीशु मसीह का लोहू तो ईश्वर का लोहू कहलाया गया है ।

प्रेरितों की क्रियाओं के वृत्तान्त में यीशु मसीह के मर जाने और जी उठने के विषय में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं । यीशु मसीह के द्वारा पापों के लिये क्षमा और क्षुड्गीति हैं उन्हीं के द्वारा मुक्ति । और उसी प्रकार से हमारे प्रभु का नाम पेश किया जाता है कि यह बात साफ़ दिखलाई देती है कि प्रेरित यह नहीं समझते थे कि केवल

यीशु की शिक्षा से ज्ञान मिलता पर मसीह की मृत्यु के द्वारा । इस पुस्तक (अर्थात् प्रेरितों की क्रियाओं के वृत्तान्त) में अधिक करके प्रेरितों के उपदेश ही का वर्णन नहीं लिखा गया है पर उनकी पत्रियों में यीशु मसीह की मृत्यु के गुणों का प्रभाव अधिक स्पष्टता से दिखलाया गया है । यह बात भी योहान के प्रकाशित वाक्य में अजीब प्रकार से प्रगट की गयी है ।

योहान के प्रकाशित वाक्य में मसीह की मृत्यु का वर्णन ।

आरम्भ ही में (१ : ६) यह कथन पाया जाता है “जिसे हमें प्यार कर अपने लोहू में हमारे पापों को धो डाला” । निस्सन्देह यह मसीह की मृत्यु का बहुत स्पष्ट संकेत है ।

५ वे पर्व में एक अजीब दर्शन का वर्णन है जिस में यीशु मसीह दिखलाई पड़ता है “एक मेम्ना जैसा बध किया हुआ खड़ा है” (५ : ६) जिससे बलिदान का संकेत स्पष्ट रीति से दिखलाया गया है और ९ वे पद में उनकी स्तुति इसी प्रकार से की गयी है “तू बध किया गया और तू ने अपन लोहू से हमें हर एक कुल और भाषा और लोग और देश में से ईश्वर के लिये मोल लिया” । और फिर १२ वे पद में “मेम्ना जो बध गिया गया सामर्थ्य औ धन औ बुद्धि औ शक्ति औ आदर औ महिमा औ धन्यवाद लेने के योग्य है” निस्सन्देह इस दर्शन में मसीह की मृत्यु का प्रभाव आश्चर्य की रीति से दिखलाया गया है ।

फिर ७ वे पर्व में अगनित लोगो का वर्णन है जो सब देशों और कुलों और लोगो और भाषाओं में से बचाये गये हैं और मेम्ने के

योहान के प्रकाशित वाक्य में मसीह की मृत्यु का वर्णन । ५१

साम्ने खड़े हैं। उनके बारे में यह लिखा गया है कि उन्होंने “अपने २ वस्त्र को मेम्ने के लोहू में धोके उजला किया। इस कारण वे ईश्वर के सिंहासन के आगे हैं और उसके मन्दिर में रात और दिन उसकी सेवा करते हैं” ।

१३वे पर्व में यीशु मसीह का वर्णन इस रीति से किया गया है (१३ : ८) “मेम्ना जो जगत की उत्पत्ति से बध किया हुआ है” । प्रकाशित की पुस्तक में बार बार मसीह के लिये “मेम्ना” का नाम लिया गया है और विशेष करके इस कारण से कि जैसे कि प्राचीन दिनों में यहूदियों ने बलिदान के द्वारा अपने पापों के लिये क्षमा पायी वैसे मेम्ने रूपी यीशु के द्वारा सब मसीही यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा अपने पापों से क्षमा और छुड़ौती पाते हैं ।

वे जो नये नियम की शिक्षा स्वीकार करते अवश्य यह मान लेंगे कि प्रेरित लोगों ने मसीह के मरने और जी उठने के बाद वही बात मान ली जो यीशु ने अपने जीते जी उनको बतलाई कि मैं लोगों के लिये अपना प्राण देता हूँ । और हमारे प्रभु की मृत्यु के कारण मसीही जो सब विश्वासी हैं अनन्त जीवन के अधिकारी हो जाते हैं ।

प्रायश्चित्त करना

नये नियम की पत्रियों में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में ।

हमें अवकाश नहीं मिलेगा कि एक एक पत्री के पूरे मज़मून पर सावधानी के साथ सोच बिचार करें पर अवश्य है कि चन्द मुख्य पादों को जो इस बात से विशेष सम्बन्ध रखते हैं चुन कर पेश करें ।

एक बात स्मरण कीजिये यदि किसी पत्री में किसी बात की चर्चा नहीं है या कम चर्चा है तो मत समझ लीजिये कि यह बात मुख्य नहीं गिनी जाती थी कदाचित् वह यहां तक मुख्य थी कि सब लोगो ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया था और उसकी चर्चा की ज़रूरत नहीं पड़ी ।

पावल प्रेरित की पत्रियाँ ।

थिसलोनिकियों को पहिली पत्री में पावल विश्वासियों को उकसाते हैं कि वे नेक चाल से चले और मसीह के आने की बाट जोहते रहे । और ऐसी २ बातें लिखते हुए उन्होंने यह कहा कि "ईश्वर ने हमें क्रोध के लिये नहीं पर इस लिये ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा से त्राण प्राप्त करें जो हमारे लिये मरा" (१ थिस० ५ : ९) ।

करिन्थियों को पहिली पत्री के आरम्भ में पावल बहुत स्पष्टता से दिखलाते हैं कि उनकी समझ में यीशु मसीह की मृत्यु कैसी मुख्य

बात थी । “ऐसा न हो कि खीष्ट का क्रूश व्यर्थ ठहरे क्योंकि क्रूश की कथा उन्हे जो नाश होते है मूर्खता है परन्तु हमे जो त्राण पाते हैं ईश्वर का सामर्थ्य है (१ करिन्थ १:१७,१८) हम लोग क्रूश पर मारे गये खीष्ट का उपदेश करते हैं” (१:२३) । “क्योंकि मैंने यही ठहराया कि तुम्हों मे और किसी बात को न जानूं केवल यीशु खीष्ट को हां क्रूश पर मारे गये खीष्ट को” (२ : २) । फिर ५ : ७ मे वे लिखते हैं कि “हमारा निस्तार पर्व का मेम्ना अर्थात् खीष्ट हमारे लिये बलि दिया गया है” । फिर देखिये “भाई जिसके लिये खीष्ट मृत्तु (८ : ११) । १०वे और ११वे पब्बों में प्रभु भोज की चर्चा है जिसके द्वारा मण्डली के लोग “प्रभु की मृत्यु को जब लो वह न आवे प्रचार करते हैं” (१ करिन्थ ० ११ : २६) । फिर १५वें पब्ब मे जहां पावल पुनरुत्थान की विशेष शिक्षा देते है वह यह लिखते हैं “क्योंकि सब से बड़ी बातों में मैंने यही तुम्हे सौंप दिई जो मैंने ग्रहण भी की थी कि खीष्ट धर्मपुस्तक के अनुसार हमारे पापो के लिये मरा” (१५ : ३) ।

दूसरी पत्री में यीशु के मृत्यु की इतनी चर्चा नहीं है तौभी है तो और चाहे चर्चा हो या चर्चा न हो वह बात तो उपदेश की नेव है । यदि नेव दिखाई न देवे तौभी भीत उसपर बनी है और खड़ी रहती है । और दूसरी पत्री मे (४ : ५) पावल यह साफ लिखते हैं कि “ हम अपने को नहीं परन्तु खीष्ट यीशु को प्रभु करके प्रचार करते हैं ” हों वही खीष्ट यीशु जिसने धनी होके हमारी दरिद्रता स्वीकार की कि उसकी दरिद्रता के द्वारा हम धनी होवें (२ करिन्थ ० ८:९) ।

गलातियों और रोमियों को पत्रियों मे पावल विशेष करके इस बात को प्रमाणिक करते हैं कि मुक्ति विश्वास ही के द्वारा से मिलती है न रीति विधियों के द्वारा न मनुष्यों के धर्म कर्म के द्वारा । और

ऐसा बर्णन करते हुए पावल यह दिखलाता है कि खीष्ट ही पर जो हमारे लिये मुआ, विश्वास रखना चाहिये । सुसमाचार एक ही है कोई दूसरा नहीं है । और वह सुसमाचार क्या है ? ईश्वर के पुत्र ने हमें प्यार किया और हमारे लिये अपने तई सोप दिया (गलात० २:२०) । उन गलातियों के बीच क्या सुसमाचार प्रचार किया गया था ? “खीष्ट क्रूश पर चढ़ाया हुआ साक्षात् तुम्हारे बीच में प्रगट किया गया ” (गलात ३:१) । फिर लिखा है “ खीष्ट ने दाम देके हमें ब्यवस्था के साप से छुड़ाया कि वह हमारे लिये सापित बना ” (गलात ३:१३) । अन्त में पावल लिखते हैं “ पर मुझसे ऐसा न होवे कि किसी और बात के विषय में बड़ाई करूँ केवल हमारे प्रभु यीशु खीष्ट के क्रूश के विषय में ” । (गलात० ६:१४) ।

यहाँ सम्भव नहीं कि हम रोमियों को पत्री लेकर उसके सब विषयो पर सोच विचार करे । इसमें जैसे कि गलातियों को पत्री में पावल दिखलाता है कि मनुष्य चाहे वे यहूदी हो चाहे अन्य देशी हों न तो ब्यवस्था के कर्मों के द्वारा न तो और किसी प्रकार से धर्मी हो सकते हैं पर केवल ईश्वर के अनुग्रह से जो यीशु मसीह के द्वारा प्रगट हुआ । हमारे लिये यह चाहिये कि अपने तई पापी और निर्बल समझ कर हम यीशु मसीह के शरणागत होवें और उन पर विश्वास लाकर पापो के लिये क्षमा और वही शक्ति पावे जिसके द्वारा हम सब धर्मी बन सकेंगे । उस ही के अनुग्रह से हमारे पाप दूर किये जा सकते और उस ही के अनुग्रह से धर्म मिल सकता है ।

संक्षेप में पावल इस रीति से यह बात बतलाता है (रोम० ३:२३, २६) “ सभी ने पाप किया है और ईश्वर के प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो खीष्ट यीशु से है सेत सेत धर्मी ठहराये जाते हैं उसको ईश्वर ने प्रायश्चित्त स्थापन किया

कि विश्वास के द्वारा उसके लोहू से प्रायश्चित्त होवे जिस्ते आगे किये हुए पापों से ईश्वर की सहनशीलता से आनाकानी जो किई गई तिसके कारण वह अपना धर्म प्रगट करे । हों इस वर्तमान समय में अपना धर्म प्रगट करे यहाँ लों कि यीशु के विश्वास के अवलम्बी को धर्मी ठहराने में धर्मी ठहरे ” ।

इन पदों से लिखनेवाले का यह अर्थ मालूम होता है कि परमेश्वर दयावन्त होकर मनुष्यों के पापों को क्षमा करना चाहते हैं बरन बहुतो की क्षमा तो की तौभी यीशु मसीह के लोहू से अर्थात् उनकी मृत्यु से यह बात प्रगट की गई है कि परमेश्वर ने कसणामय और दयायुक्त होकर अपना धर्म नहीं छोड़ दिया है पर यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा दिखला चुके हैं कि पाप का प्रतिफल मृत्यु है चाहे मनुष्य अपने पाप का प्रतिफल आप सहे या ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा उनके लिये सहे और उनको धर्मी बनावे और ठहरावे । ईश्वर के लिये पाप को क्षमा करना और मनुष्यों को पाप से बचाना बचन मात्र का काम नहीं बिना आप दुःख भोगते हुए ईश्वर यह कठिन काम कर नहीं सकते हैं ।

५ वें पर्व में फिर बार बार यह बात कही गयी है कि मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा बचाव है । देखो (६ पद) “ क्योंकि जब हम निर्बल हो रहे थे तब ही खीष्ट समय पर भक्तिहीनों के लिये मरा ” । फिर (८ पद) “ ईश्वर हमारी ओर अपने प्रेम का महात्म्य रूँ दिखाता है कि जब हम पापी हो रहे थे तब ही खीष्ट हमारे लिये मरा ” । फिर (१० पद) “ यदि हम जब शत्रु थे तब ईश्वर से उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा से मिलाये गये हैं तो बहुत अधिक करके हम मिलाये जाके उसके जीवन के द्वारा त्राण पावेगे ” ।

इस ५ वें पर्व में विस्तार पूर्वक बतलाया गया है कि जैसे कि एक के अर्थात् आदम के पाप से सब मनुष्य पापी हो गये वैसे यीशु

मसीह के द्वारा बहुत तो धर्मी हो गये और यह सम्भव है कि सब ऐसे हो जावें यदि वे मसीह पर पूरा विश्वास लावे ।

फिर देखिये दः ३, ४ “क्योंकि जो व्यवस्था से अनहोना था इसलिये कि शरीर के द्वारा से वह दुर्बल थी उसको ईश्वर ने किया अर्थात् अपने ही पुत्र को पाप के शरीर की समानता में और पाप के कारण भेज के शरीर में पाप पर दण्ड की आज्ञा दी इसलिये कि व्यवस्था की विधि हमों में जो शरीर के अनुसार नहीं परन्तु आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाय ” ।

इस पत्रों से दूसरे पदों को पेश करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें यह बात सम्पूर्णता से लिखी गयी है कि मनुष्यों की मुक्ति ईश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है और वह अनुग्रह विशेष कर यीशु मसीह की मृत्यु ही के द्वारा प्रगट किया गया है ।

पावल की दूसरी पत्रियों में भी ऐसी ऐसी बातें हैं जिनसे यह बात स्थिर रहती है कि अन्त में पावल यही शिक्षा देता था कि प्रभु यीशु की मृत्यु ही से हम मुक्ति पाते हैं ।

फिलिप ० में देखिये २:८ में लिखा है कि यीशु ने “मनुष्य के से डौल पर पाया जाके अपने को दीन किया और मृत्यु लो हों क्रुश की मृत्यु लो आज्ञाकारी रहा” । और जब ३ रे पर्व में पावल धर्म प्राप्त करने के बारे में लिखता है तो विशेष करके वह पहिले मसीह की शिक्षा की चर्चा नहीं करता न यीशु की चाल के अनुसार चलना प्रधान बात समझता है किन्तु लिखता है कि ऐसा हो कि मैं खीष्ट को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ ऐसा कि मेरा धर्म जो व्यवस्था से है सो नहीं परन्तु वह धर्म जो खीष्ट के विश्वास के द्वारा से है वही धर्म जो विश्वास के कारण ईश्वर से है मुझे होवे जिस्ते मैं खीष्ट का और उसके जी उठने की शक्ति को और उसके दुःखों की संगति को

जानूँ और उसकी मृत्यु के सदृश किया जाऊँ (फिलिप० ३ : ८-१०) ।

कलस्स० और इफिस० में भी ऐसी २ बातें हैं । क्या परमेश्वर पृथिवी पर और स्वर्ग में सब कुछ अपने से मिला लावे तो कैसे करे ? अपने पुत्र के द्वारा हां “उसके क्रूश के लोहू के द्वारा से” वे मिलाप करेंगे (कलस्स० १ : २०) । और फिर जब हमारे अपराधों को क्षमा करने के विषय में पावल कुछ वर्णन करता है तो बतलाता है कि क्रूश ही के द्वारा यह काम सिद्ध हुआ है (कलस्स २ : १४, १५) ।

इफिस० में भी ऐसे ऐसे कथन हैं । “जिसमें” अर्थात् यीशु मसीह में “उसके लोहू के द्वारा से हमें उद्धार अर्थात् अपराधों का मोचन ईश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है” (इफिस-१ : ७) । “पर अब तो खीष्ट यीशु में तुम जो आगे दूर थे खीष्ट के लोहू के द्वारा निकट किये गये हो” (इफिस० २ : १३) । “खीष्ट ने हम से प्रेम किया और हमारे लिये अपने को ईश्वर के आगे चढ़ावा और बलिदान करके सुगन्ध को वास के लिये सौंप दिया” (इफिस० ५:२) ।

पिद्दली पत्रियों में भी यद्यपि अधिक विशेष शिक्षा नहीं है तौ भी इस बात की चर्चा है । “क्योंकि एक ही ईश्वर है और ईश्वर और मनुष्यों का एक ही मध्यस्थ है अर्थात् खीष्ट यीशु जो मनुष्य है जिसने सभी के उद्धार के दाम में अपने को दिया” (१ तिम० २:५) और फिर तीतस० में (२ : १४) “जिसने अपने तई हमारे लिये दिया” ।

दूसरी दूसरी पत्रियों की शिक्षा ।

और न केवल पावल ही की पत्रियों में यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में ऐसी २ शिक्षा पाई जाती है दूसरी पत्रियों में भी ऐसे २ कथन

५८ ईश्वर का अवतार लेना और प्रायश्चित्त करना ।

हैं जिनसे यह बात प्रत्यक्ष दिखलाई देती है कि आरम्भ हीसे मण्डली में यीशु मसीह की मृत्यु मसीही शिक्षा में मुख्य और प्रधान गिनी जाती थी ।

हम सब पत्रियों के सब ऐसे कथनों को यहां नहीं दे सकते हैं केवल दो चार पेश करेंगे ।

याकूब की पत्नी ।

याकूब में कोई पद नहीं है जिसमें यीशु मसीह की मृत्यु का प्रभाव बतलाया गया है पर इसका विशेष कारण था । याकूब ने देखा कि बहुत से लोग “विश्वास विश्वास” पुकारते हुए और “हे प्रभु हे प्रभु” बोलते हुए बचन मात्र के मसीही होते थे वे सचमुच घमर्मी नहीं होते थे क्योंकि वे ईश्वर के आज्ञाकारी नहीं हुए । ऐसे लोगों के लिये याकूब बतलाता है कि वह जो सचमुच यीशु मसीह पर विश्वास करे सो यहां लों भरोसा रखे कि अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलेगा और यदि वह ऐसा न करे वह सच्चा विश्वासी नहीं है ।

इब्रियों को पत्नी ।

इब्रियों को पत्नी में यीशु मसीह के अनेक गुणों का वर्णन है । उनकी प्रधानता और श्रेष्ठता अजीब प्रकार से बतलाई गयी है । पर साथ इसके उनकी दीनता की बहुत चर्चा है बरन यह दिखलाया जाता है कि उनकी अब की उन्नति उनके अवनति स्वीकार करने से प्राप्त हुई । मसीह न केवल महायाजक थे पर बलिदान भी “कितना अधिक करके स्वीष्ट का लोहू जिसने सनातन आत्मा के द्वारा अपने तई ईश्वर के आगे निष्कलंक चढ़ाया तुम्हारे मन को मृतवत कर्मों से शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईश्वर की सेवा करो” (इब्रि० ९:१४) ।

नाना प्रकार से लेखक मसीह की मृत्यु पेश करता है । “हम यह देखते हैं कि यीशु को मृत्यु भोगने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहिनाया गया है इस लिये कि वह ईश्वर के अनुग्रह से सब के लिये मृत्यु का स्वाद चीखे (इत्रि० २:९) । “हम लोग यीशु ख्रीष्ट के देह के एक ही बेर चढ़ाये जाने के द्वारा पवित्र किये गये हैं” (इत्रि० १०:१०) । “प्रभु यीशु जो सनातन नियम का लोहू लिये हुए भेड़ों का बड़ा गड़ेरिया है” (इत्रि० १३:२०) ।

पितर की पलियां ।

पितर की पत्रियों में देखिये यहां भी प्रभु यीशु की मृत्यु मुख्य बात दिखलाई देती है । उसने लिखा “तुम ने....जो उद्धार पाया सो नाशमान वस्तुओं के अर्थात् रूपे अथवा सोने के द्वारा नहीं परन्तु निष्कलंक और निष्षोट मेम्ने सरीखे ख्रीष्ट के बहुमूल्य लोहू के द्वारा से पाया जो जगत् की उत्पत्ति के आगे से ठहराया गया था परन्तु पिछले समय पर तुम्हारे कारण प्रगट किया गया” (१ पितर १:१८-२०) । फिर “ख्रीष्ट ने भी अर्थात् अधर्मियों के लिये धर्मों ने एक बेर पापों के कारण दुःख उठाया जिसमे हमें ईश्वर के पास पहुंचावे कि वह शरीर मे तो घात किया गया परन्तु आत्मा में जिलाया गया । (१ पितर ० ३ : १८) ।

इन सब पदों पर ध्यान देते हुए हमारे मनो में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह सकता है कि नये नियम मे विशेष और मुख्य शिक्षा यह है कि प्रभु यीशु मसीह के मर जाने के द्वारा मनुष्यों को मुक्ति मिलती है । न केवल उनके अवतार लेने के द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्रगट हुआ पर उनकी मृत्यु किसी न किसी रीति से हमारी मुक्ति का कारण हुई ।

मसीह की मृत्यु किस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति का कारण हुई ?

अब हमें सोच विचार करना चाहिये कि क्या कारण है कि यीशु मसीह की शिक्षा से नहीं और न उनके इस संसार में अवतार लेने और नेक आदर्श देने से हम को मुक्ति मिलती है किन्तु उनकी मृत्यु ही के द्वारा से ।

एक बात तो स्वीकार करना चाहिये । यह तो सर्वथा सम्भव है कि ईश्वर का कोई काम गुणकारक होवे तौ भी उसका पूरा अर्थ और अभिप्राय और प्रभाव करने की रीति हमारी समझ से बाहर रहे । हम अपने लड़कों के लिये नाना प्रकार के काम करते हैं जिनका पूरा बर्णन वे लड़के नहीं समझ सकते हैं तौ भी वे काम जो किये गये हैं निष्फल नहीं है । लड़को को बात तो प्रत्यक्ष है कि माता पिता ने हमारे लिये यह काम किया है और इस काम के द्वारा हम को बहुत लाभ प्राप्त होता है तौ भी वे कदाचित् नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा करना जरूर था और क्यों इस रीति या उस रीति से करना तो चाहिये था । वैसे ही यह बात सम्भव है कि हम दीन हीन होकर यह स्वीकार करें कि ईश्वर ने हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमारे पापों को दूर करने के लिये अपने पुत्र यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रायश्चित्त किया है तौ भी हम को यह कहना पड़ेगा कि हम नहीं जानते हैं कि क्यों ईश्वर को ऐसा करना पड़ा और किस प्रकार से मसीह की मृत्यु हमारे अनन्तजीवन प्राप्त करने का कारण हुई । समझ लीजिये कि मैं यह नहीं कहता हूँ कि उसका कारण हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं पर केवल यह कि यदि हम नहीं समझ सकें तौ भी ईश्वर का यह करना यथार्थ और गुणकारी हो सकता है । परमेश्वर बहुत कुछ करते हैं जो हमारी समझ से बाहर है ।

मसीह की मृत्यु किस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति का कारण हुई? ६१

एक बात तो बहुत ही स्पष्ट है अर्थात् कि प्रभु यीशु हमारे लिये ही मरे अर्थात् उन्होंने ने जान बूझकर अपना प्राण हमारी मुक्ति के लिये दे दिया। उन्होंने समझ लिया कि मेरे मर जाने के द्वारा पापी अपने पापों से बच जायेंगे और मुक्ति प्राप्त करके स्वर्ग के अधिकारी हो जायेंगे।

मण्डली में नित लोग इस बात के विषय में बहुत सोच विचार करते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह की मृत्यु मनुष्यों की मुक्ति का कारण हुई है ?

दो विशेष प्रकार के सिद्धान्त निकाले गये हैं (१) एक में तो यह शिक्षा है कि यीशु की मृत्यु का प्रभाव उस रोक को मिटा डालता है जिसके कारण ईश्वर मनुष्यों के पापों को क्षमा नहीं कर सकते थे अर्थात् कि किसी न किसी कारण से बिना यीशु मसीह के मर जाने के ईश्वर मनुष्यों के पापों को नहीं क्षमा कर सकते थे। (२) दूसरे में यह कहा जाता है कि मसीह के मर जाने का प्रभाव उस रोक को दूर करता है कि जिसके कारण से मनुष्य अपने पापों को जैसे कि चाहिये वैसे नहीं पहचानते थे और इस कारण उनसे पश्चात्ताप कर के दीन हीन होकर ईश्वर के पास नहीं आते थे। मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ दोनों बातें ठीक हैं। निस्सन्देह यीशु की मृत्यु का प्रभाव अजीब प्रकार से पापियों के मनो में गुणकारी होता है उसके द्वारा वे पाप की बुराई पहचानते और अपने पापों से शरमाते हुए उनसे पश्चात्ताप करते हैं और ईश्वर का प्रेम पहचान कर वे नम्रता पूर्वक उनकी ओर खींचे जाते हैं। और इस में भी सन्देह नहीं कि नये नियम में यह बात दिखलाई गयी है कि किसी न किसी प्रकार से ईश्वर तो प्रभु यीशु की मृत्यु को मनुष्यों की मुक्ति के लिये स्वीकार करते हैं और उसके कारण पापियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास लाते ग्रहण करते हैं।

पर ठीक ठीक किस प्रकार से यह प्रतिफल होता है हम पूरी रीति से नहीं समझ सकते हैं । नाना प्रकार के वर्णन किये जाते और नाना प्रकार की उपमाएं दी जाती हैं जो सर्वथा स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं और जिनके कारण लोग या तो ऐसे सिद्धान्त स्वीकार करते जो ईश्वर का अनादर करते हैं या ठोकर खाकर मसीही मत को तुच्छ जानते हैं । कभी लोग ऐसी शिक्षा देते हैं कि मानो ईश्वर क्रोधित थे यीशु मसीह ने अपने मर जाने के द्वारा उन को शान्त किया । या ईश्वर मनुष्यों को मुक्ति नहीं देना चाहते पर प्रभु यीशु ने उनको राजी बनाया । या ईश्वर ने ठहराया कि मैं अवश्य किसी न किसी को दण्ड दूंगा और मसीह ने बीच में आकर उस दण्ड को सहा ।

ऐसी सब शिक्षाओं को दूर कीजिये और प्रतीति कीजिये कि जो कुछ यीशु ने किया तो ईश्वर ने किया या कराया । यीशु ने न तो ईश्वर के मन में प्रेम उत्पन्न किया न उसको बढ़ाया पर ईश्वर ही के प्रेम के कारण यीशु तो जगत में आये और मर भी गये ।

मान लीजिये कि ईश्वर के प्रायश्चित्त करने से (यीशु मसीह के द्वारा) नाना प्रकार की बातें हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं तौ भी हम पूरा भरोसा कर सकते हैं कि जो कुछ ईश्वर ने किया सो अच्छा किया और चन्द बातें ऐसी हैं जो अत्यन्त स्पष्ट और साफ़ हैं उनको स्वीकार करके आनन्दित हूजिये और ग्रहण कीजिये कि यीशु मसीह की मृत्यु से मैं मुक्ति पा सकता हूं ।

मैं पांच बातों की चर्चा करता हूँ जो मुख्य हैं और हर प्रकार से स्वीकार करने के योग्य हैं ।

(१) पिता और पुत्र एक हैं । यीशु मसीह संसार में नहीं आये कि वे अपने पिता को संतुष्ट करें या उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन

मसीह की मृत्यु किस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति का कारण हुई? ६३

या तबदीली करें पर इस लिये कि वे अपने पिता को प्रगट करें। प्रभु यीशु जीते रहते और मरते ही पिता का निरुपम प्रेम दिखलाते रहते थे।

(२) वे लोग जो कहते हैं कि अनुचित था कि निष्पाप मसीह पापियों के लिये मर जाएं भूल में पड़े है। संसार में नित यह बात हुआ करती है कि उत्तम से उत्तम लोग प्रेम के कारण अपराधियों के लिये अपने ऊपर नाना प्रकार के दुःख उठाया करते हैं और ऐसा करते हुए उनकी भलाई करते हैं और अगणित लाभ उनके लिये प्राप्त करते हैं।

(३) यीशु मसीह का उसी प्रकार से संसार में आना और दुःख उठाकर मर जाना अद्भुत घटना तो थी पर स्मरण कीजिये कि मनुष्यों का ईश्वर को छोड़कर पाप में फँस जाना यह भी अद्भुत बात थी। रोग तो आश्चर्य का था अलौकिक औषध की आवश्यकता पड़ी।

(४) यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ईश्वर ने अजीब प्रकार से इस बात को प्रकाशित कर दिया कि पाप कैसी बुरी बात है। हां यहां तक बुरी बात कि बिना यीशु मसीह के मर जाने के मनुष्य उससे नहीं बच सकते हैं। जहां मनुष्य यीशु को अपना मुक्तिदाता जानते है वहां वे पाप से बहुत घिन खाते और उससे बचने के लिये बहुत चेष्टा करते हैं।

(५) यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा ईश्वर का प्रेम अत्यन्त स्पष्टता से प्रकाशमान हो जाता है। यहां लों ईश्वर ने मनुष्यों से प्रेम किया कि उन्होंने अपने पुत्र में होकर उनके बीच अवतार लिया और उन के लिये अपना प्राण दे दिया।

इन बातों के बारे में

एक वाज

“हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के
एकलौते का जलाल ”

यूहन्ना १ : १४

अकसर करके जब हम यीशु मसीह के जलाल के बारे में कुछ कहते हम उस जलाल का खियाल करते जो उसने अपने बाप के साथ इस दुनिया में पैदा होने से पहिले रखा था उस जलाल का जो उसने आसमान में फिर चढ़ने के बाद पाया ।

यह खियाल तो वाजबी है क्योंकि ऐसे जलाल का जिक्र बार बार नये अहदनामे में पाया जाता है ।

जब यीशु मसीह ने मरने से पहिले अपने बाप से दुआ की उसने कहा कि “ अब ऐ बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे ” । (यूहन्ना १७ : ५) । फिर यूहन्ना ७ : ३६ में लिखा है कि “ रूह अब तक नाज़िल न हुआ था इसलिये कि यीशु अब तक जलाल को न पहुँचा था ” । फिर “ जब यीशु अपने जलाल को पहुँचा तो उनको (याने शगिर्दों को) याद आया ” (यूहन्ना १२ : १६) । यीशु मसीह के आसमान पर चढ़ने के बाद पत्रस ने कहा “ खुदा ने अपने खादिम यीशु को जलाल दिया ” (आमाल ३ : १३) । और अपने खत में वह लिखता कि “ जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया और जलाल बख़्शा ” (१ पत्रस १ : २१) ।

इसमें तो कुछ शक नहीं है कि हमारे खुदावन्द यीशु को एक तरह का जलाल आज कल तो है जो उसको इस दुनिया में रहते हुए नहीं था पर इस बात पर भी गौर करना चाहिये कि मुजस्सिम होकर और इस दुनिया में रहते हुए मसीह एक अजीब तरह का जलाल रखता था । इस जलाल का जिक्र भी है नये अहदनामे में ।

यूहन्ना १२:२२ में लिखा है कि जब चन्द यूनानी आदमी मसीह के पास आये तब यीशु ने कहा कि “वह वक्त आ गया कि इब्र ए आदम जलाल पाए ” । २४ और २८ वें पदों पर गौर करने से मालूम होता है कि यहाँ यीशु मसीह उस जलाल के बारे में जिक्र करता था जो सलीब के जरिये से आशकारा हुआ ।

फिर देखिये यूहन्ना-१३:३१, ३२” “यीशु ने कहा कि इब्र ए आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा बल्कि उसे फ़िल्फ़ौर जलाल देगा ” और उसके साथ यूहन्ना १७:१ मिला लीजिये जहाँ मसीह ने दूआ की कि ऐ बाप वह चढ़ी आ पहुँची अपने बेटे का जलाल ज़ाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल ज़ाहिर करे ” और फिर उसी बाब में (१७:२२) वह जलाल जो तू ने मुझे दिया है मैंने उन्हे दिया है ” ।

इब्रानियो को ख़त में (२:९) एक आइत है जो बहुत गौर करने के लाइक है वहाँ तो यह लिखा है कि हम उसको देखते हैं जो फ़िरिश्तों से कुछ ही कम किया गया याने यीशु को कि मौत का दुख सहने के सबब जलाल और इज्जत का ताज उसे पहिनाया गया है ताकि खुदा के फ़ज़ल से वह हर एक आदमी के लिये मौत का मज़ा चख़े ” । यहाँ यह नहीं लिखा है कि पहिले मौत हुई और बाद उसके उसको जलाल मिला लेकिन यह कि उसको इसलिये जलाल और इज्जत का ताज पहिनाया गया था ताकि वह हर एक आदमी के लिये मर जाय ।

मुकाशफ़ा की किताब में कई एक बातें हैं जो बिल्कुल इसके साथ मिल जाती हैं। आसमान में यीशु मसीह के बारे में सलीब उठाना और मर जाना शर्मिन्दगी की बातें नहीं गिनी जाती हैं बल्कि जलाल बख़्श बाते। देखिये मुकाशफ़ा : ५ : ६, १२; जलाली मसीह कैसा दिखलाई देता है ? “गोया जबह- किया हुआ एक- बररा ”। और बेशुमार फ़रिश्ते और बुजुर्ग बुलन्द आवाज़ से उसकी तारीफ़ करते हैं यह कहते हुए कि “जबह किया हुआ बररा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताक़त और इज्ज़त और तमजीद और हम्द के लाइक है ”।

इन सब बातों के ज़रिये से (और नये अहदनामे में बहुत सी और बातें हैं जो उनके बराबर हैं) यह बहुत साफ़ दिखलाई देता है कि खुदा की नज़र में और रसूलों के ख़ियाल में यीशु मसीह का इस दुनिया में आना और सलीब पर मारा जाना न सिर्फ़ जलाल पाने के सबब थे पर आप जलाल दिखलाने के बाइस हुए ।

हम बड़ी भूल में पड़ते हैं हम ख़ियाल करते हैं कि दुनिया में आने और दुख उठाने से हमारे खुदावन्द का जलाल ढांपा गया पर सचमुच इन ही बातों के ज़रिये से वह हकीकतन ज़ाहिर हुआ ।

मालूम होता है कि वह तालीम जो खुदावन्द यीशु बार बार अपने शगिर्दों को दिया करता था अब तक मसीहियों के दिलों में नहीं बैठ गयी, वह तालीम क्या थी ? यह कि बड़प्पन और बुजुर्गी और हकीकी जलाल शान औ शौकत और दौलत और दुनयवी इज्ज़त के वसीले से पैदा नहीं होता है पर फ़रोतनी और हलीमी से और दूसरों के लिये ख़िदमत करने से ।

सुसलमान समझते हैं कि खुदा का मुजस्सिम होना नामुम्किन है क्योंकि ऐसी बात के ज़रिये से उसके जलाल में ख़लल तो होने

पावेगा। और हिन्दू समझते हैं कि ईश्वर का दुःख उठाना और मर जाना अनहोनी बात है। पर इन बातों के बारे में हम फ़ख़ करते हैं क्योंकि मुजस्सिम होने और मर जाने का सलीब पर मर जाने के ज़रिये से खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ है।

खुदा का जलाल क्या है? तख़्त नशीन होना, शान ओ शौकत के साथ रहना लोगों को सज़ा देना? नहीं, कभी नहीं, खुदा का जलाल इस में है कि वह अपनी मुहब्बत ज़ाहिर करे और इन्सानो को नजात देने के लिये दुख और मुसीबत उठाने को तैयार होवे। इन्जील के यही माने हैं।

खुदा में वे ही सिफ़तें रौनकदार दिखलाई देती हैं जो इन्सानो में उमदा गिनी जाती है। हमारे खुदावन्द ने न सिर्फ़ जुबानों तौर पर बल्कि नमूना दे के दिखलाया कि हकीकी बड़ाई या बुज़ुरगी क्या है। आप लोग याद रखते होंगे कि जब यह बात पेश आयी थी कि सब से बड़ा कौन है? यीशु मसीह ने कैसा जवाब दिया उसने बतलाया कि वह जो हलीम और दीन होता है (एक बच्चे की मानिन्द) और वह जो सभो की ख़िदमत करता है वही सब से बड़ा है। “मैं तुम से सच कहता हूँ कि अगर तुम न फ़िरो और बच्चों की मानिन्द न बनो तो आसमान की बादशाहत में हरगिज़ दाख़िल न होंगे। पस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिन्द छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाहत में बड़ा होगा” (मती १८ : ३, ४) फिर “जो तुम में बड़ा है वह तुम्हारा ख़ादिम बने और जो कोई अपने आपको बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जायगा और जो अपने आपको छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा” (मती २३ : ११, १२)। एक और मरतबा जब यह बात पेश आयी मसीह ने अपने शगिर्दों के पाओ को धोया। और हम को समझ लेना चाहिये कि खुदा

६८ ईश्वर का अवतार लेना और प्रायश्चित्त करना ।

के बेटे के मुजस्सिम होते और मर जाते खुदा के जलाल में किसी तरह का खलल नहीं हुआ पर हकीकतन ऐसा करने से उसका जलाल आशकारा हुआ ।

खुदा क्या है ? खुदा मुहब्बत है और वही मुहब्बत खास तौर पर इस दुनिया में आने और इन्सानों की खिदमत करने और सब लोगो के लिये मर जाने के ज़रिये से बख़्शी जाहिर हुई ।

याद रखिये कि खास करके मुअजिज़ात खुदावन्द का जलाल कुछ न कुछ दिखलाते हैं पर उसका हलीम होना और आदमियों की खिदमत में लगे रहना और आखिरकार उसके लिये सलीब पर अपनी जान को देना इनही बातों के वसीले से उसका जलाल अजीब तौर पर आशकारा होता है ।

हम सलीब की खुशख़बरी दुनिया भर में इस सबब सुनाते हैं कि सलीब पर चढ़ाया जाकर यीशु मसीह जलालवर हुआ और सलीब के ज़रिये से शैतान पर ग़ालिब आकर दुनिया को नजात देता है ।

भाइयो और बहिनो हम यीशु मसीह के शागिर्द और खादिम हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने खुदा के जलाल को जाहिर करें तो सब से ज़रूरी बात यह है कि हम दौलत और इज्जत और दुनयवी बुज़ुर्गी और बड़ाई के लिए फ़िक्रमन्द न हों पर याद रखें कि जहां तक हम अपने खुदावन्द यीशु मसीह की मानिन्द हलीम और फ़रोतन हों और सब लोगो की खिदमत में लगे रहे और उनके लिये दुःख और मुसीबत और तकलीफ़ उठाने को तय्यार हों वहां तक हम अपने खुदावन्द का जलाल जाहिर करेंगे ।
